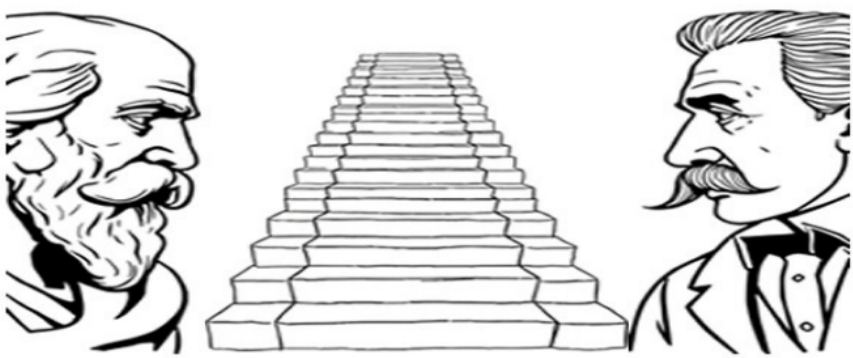
JUAN SEBASTIÁN GÓMEZ-JERIA

LA ESCALERA DE PLATÓN Y NIETZSCHE



Juan Sebastián Gómez Jeria

LA ESCALERA DE PLATÓN Y NIETZSCHE

Considerando que el saber debe estar a disposición del que desee obtenerlo, se ha creado esta versión en formato ePub a partir de la edición en papel. Este e-libro es gratuito y se lo puede subir a cualquier sitio que NO lo venda ni lo arriende.

JUAN SEBASTIÁN GÓMEZ JERIA

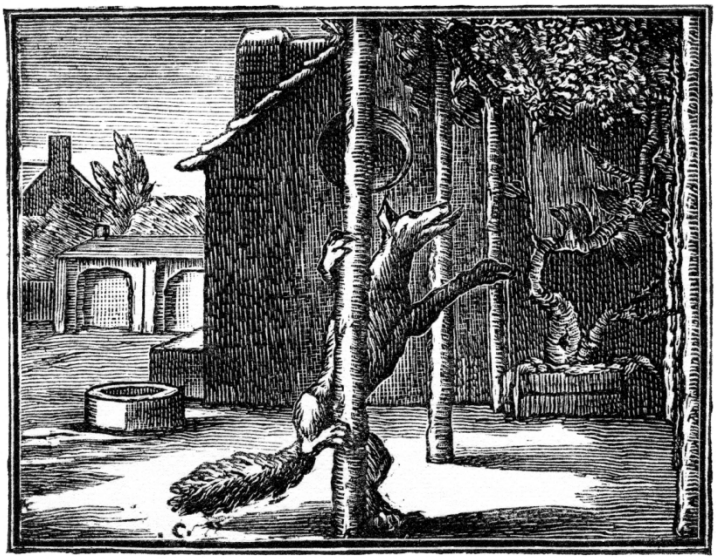
LA ESCALERA DE PLATÓN Y NIETZSCHE

EDICIONES SATANOR

© 2025. Juan Sebastián Gómez Jeria
Registro Número 2025-A-4257, Departamento de Derechos Intelectuales, Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, República de Chile.
Primera Edición. ISBN-978-956-420-970-8.
Todos los derechos reservados. A excepción de breves pasajes citados en una reseña de periódico, revista, radio red social o televisión, ninguna parte de este libro puede ser reproducida en ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico,

incluyendo fotocopias y grabaciones, o por cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso por escrito del autor. Se prohíbe de forma expresa la impresión de este texto en formato papel o su transformación a formato PDF. Para ello se debe obtener una licencia por escrito del autor. Los infractores serán denunciados penalmente en su país y expuestos en la Web y sus redes y círculos sociales. Este texto contiene marcadores (tags) para identificar legalmente copias piratas.
Contacto para obtención de licencias para impresión en papel: facien03@gmail.com.

Una de las fábulas atribuidas a Esopo (esclavo y narrador de historias de la antigua Grecia, entre el 620 y el 564 a.n.e.) es esta: '*Una zorra ve un racimo de uvas e intenta alcanzarlas. Al darse cuenta de que el racimo está demasiado alto, desprecia las uvas diciendo: '¡No están maduras!*''. Aquí no hay uvas verdes, pero si uvas que les pueden parecer verdes a algunos. A esa fábula habría que agregar que la zorra frustrada (o el zorro) partió a comerse las muchas zanahorias que pusieron en su camino y solo cuando se moría se dio cuenta del tiempo que había perdido.



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.

Per aspera ad astra.
Cuando el Señor Ducon se lanzó desde la cima de la Torre Eiffel y mientras caía aprendió a volar; eso es un milagro (Yo).
***C'est avec de beaux sentiments qu'on fait la mauvaise littérature* (Gide).**

Este texto exige un ¡*vade retro*! previo para los miembros de 'la piara': ya se dijo hace casi dos milenios '*no echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen*'.

Borges habría sonreído ante mi afirmación de que, desde el nacimiento del universo, todo se ha conjugado para que yo mencione hoy día que en París las escuelas de filosofía estaban ubicadas en la Calle de la Paja (*rue du Fouarre* desde el año 1300). Después de haberme permitido esta deliciosa licencia literaria, voy a compartir algo de mi confusión con el lector.

¿Navegamos en el Barco de los Necios o en el Barco de los Locos? Parece ser demasiado tarde para poder remover a los pilotos del timón. Esto, de ser cierto, dirige el barco hacia una catástrofe mayor que parece biológicamente necesaria y que incluye al calentamiento global. ¿Acabaremos en un mundo distópico en el que la selección natural ha favorecido a los más idiotas porque se reproducen más? Tomé esa última frase de algunos comentarios sobre la película *Idiocracia*, que muestra un futuro dominado por idiotas.

Henos aquí hoy, llevando a cabo fielmente el proceso de la transvaloración de los valores (Nietzsche pensó que el pináculo de ese proceso había ocurrido con el triunfo del platonismo populista, asunto que no parece estar aún claro) con la rápida generación del primate humano para el cual 'ser' es, o estar disponible para ser manipulado o explotado, o ser un manipulador y explotador de otros primates humanos.

Karl Jaspers dijo una vez: '*Cuando hago una pregunta, la respuesta me llega de pasajes del texto, que cobran vida a través de mi pregunta, mientras que el lector que no pregunta se desliza por el texto. Pero esas respuestas son reales solo cuando puedo justificar lo que entiendo como el 'significado intencional' del texto. Cuando los textos de los muertos no responden con significado, permanecen mudos*'. Yo agregaría que algunos textos no responden porque están, consciente o inconscientemente, escritos solo para aquellos lectores que se encuentran en un lugar *definido* dentro de la Caverna de Platón (en el modelo que utilizo, ese texto será 'aprehendido' en su totalidad *solo* por esos lectores mencionados y todos aquellos que están en un escalón 'superior', ver más

adelante). *Ciertamente hay textos que no dicen nada a nadie*. He tenido las ganas de aplicar, no el cuchillo, sino la guillotina intelectual a muchas cosas que he leído. Le dejo al lector el mal rato de descubrirlas.

¿Y cómo entenderme? Preguntar qué es lo que digo debe significar preguntar sobre todo a quién se supone que me dirijo: simplemente a una persona inoportuna escondida tras una máscara de humildad, alguien que ya, antes de leer, ha falseado todo lo dicho meramente para ser utilizado para el adorno de alguna 'verdad' ya asegurada o, en cambio, *a un oyente que está listo para lanzarse a sí mismo a la cuestión de lo que yo digo y por lo tanto convertirse él mismo en un interrogador* (reformulado de Heidegger, *Ponderings XII–XV*). Y, para que el lector ponga a trabajar su maquinaria mental al tope, no puedo menos que citar a Umberto Eco (*Les limites de l'interprétation*). El lector debe buscar en estos textos lo que yo quería decir, o debe buscar en los textos lo que yo digo en referencia a su propia coherencia contextual y a la situación de los sistemas de significación a los que se refiere o bien buscar en los textos lo que el destinatario halle en referencia a sus propios sistemas de significación y/o en referencia a sus propios deseos, pulsiones, voluntades. La primera posibilidad es la óptima y enlaza con lo dicho más arriba (coincidencia autor/lector quizás).

Algunos primates humanos que reptan y que son catalogables como escritorzuelos, movidos por la vanidad o por otras razones con base psicológica/biológica, empiezan a creer que han desarrollado alas de ángel y comienzan a predicar sobre temas sobre los que no tienen autoridad alguna. Ese no es el verdadero problema, sino la enorme masa de oyentes o lectores que no captan lo qué es la falacia de apelación a la falsa autoridad cuando la tienen delante de sus ojos. Ellos constituyen la multitud de adoradores de ciertos individuos y son intelectualmente peligrosos debido a su ceguera intelectual. Personalmente, me resulta profundamente inquietante ver cómo, cada día, se quema incienso ante frases que *parecen* tener una gran profundidad filosófica o científica. *Lo curioso es que, en el caso de los que pronuncian algunas de esas frases, nunca se molestan en responder por ellas ni en hacer un comentario profundo al respecto*.

El examen de cierta literatura muestra claramente que sus autores, a pesar de su escaso alcance intelectual, de su estilo mediocre y con la complicidad inconsciente de gentes vulgares e ignorantes, saben presentar sus tesis de una forma tal que concuerdan con los intereses de un amplio público (y que les

llena los bolsillos al mismo tiempo). Evidentemente uno no espera que en esa galaxia de picapleitos se halle al menos algún espécimen que pueda presentar de una forma digna uno o más argumentos que sostengan sus tesis. No hay duda de que existen claras manifestaciones de una menopausia intelectual que dejan atónito. Yo esperé leer algunos elaborados argumentos que me maravillasen y me dejasen reflexionando por un buen tiempo. Pero ello no fue así. Los llamé 'reptiles', no porque quiera ser ofensivo con los reptiles o con ellos sino simplemente a causa de su razonamiento extremadamente primitivo y mentecato. Entre ellos están los que 'lavaron con detergente' a Nietzsche y a Heidegger.

Lo que está escrito en este libro va a causar la habitual mala impresión en los usuales *sacos de ladrillos*. Las Academias están siempre llenas de esos especímenes disfrazados de científicos. Y digo eso porque un auténtico científico de hace ya algunos siglos, no recuerdo quién era, dijo esta verdad que se ha perdido: *Un científico es varios investigadores en uno*. Eso es así porque un científico tiene una amplia cultura que le permite incursionar en diferentes aspectos de la Realidad, como son los casos de Alexander von Humboldt, Henri Poincaré, Linus Pauling o Erwin Schrödinger, quienes lo demuestran a través de su vasta y *diversa* producción intelectual. *El investigador es solo un especialista, definido como aquél que cultiva o practica una rama particular de una disciplina, un arte o una ciencia. Ser llamado así es considerado por algunos un cumplido y por otros un grave insulto. Este espécimen tiene la mala costumbre de hablar incluso acerca de aquello que no conoce*.

Creo que fue Desmond Morris quien dijo que los *Homo sapiens* no son ángeles caídos, sino simios irguiéndose. Hace unos ocho millones de años comenzamos el camino que nos llevó a lo que somos hoy. Hemos hecho un progreso tremendo en los últimos 50.000 años, pero aún tenemos una agresividad que compartimos con los otros primates. Estamos destruyendo el mundo y aquellos que pueden tomar las decisiones para detener esta actitud suicida parecen no preocuparse. El cambio climático ya es una realidad, y me pregunto si nos vamos a extinguir o si esta civilización va a colapsar repentinamente. *Se cuenta que, cuando llegan estos tiempos, siempre aparece un héroe con las manos tintas en sangre* (por eso mismo es un héroe) *que intenta salvarnos*. Ojalá sea así. *Una vez fuisteis monos, y aún hoy es el hombre mucho más mono que cualquier mono* dirá Nietzsche. Lo importante es esta pregunta que cada lector debe hacerse: *¿Durante mi vida, he hecho algo diferente de lo que hace un*

chimpancé? Tened cuidado con las respuestas triviales.

En Occidente, podemos saltar desde pensamiento de Platón al de Nietzsche sin problemas (hubiera sido mejor decir desde los Cínicos o desde Sócrates a Nietzsche). Todo el intervalo entre ellos no es más que clasificación, etiquetado, construcciones coherentes pero vacías, solidificación, estratificación, envasamiento y venta. No negaré que amo a Plotino y a Juan de Yepes Álvarez. Es en la interfaz entre Oriente y Occidente en donde otra forma de acceso a lo Real sigue manifestándose. El Evangelio Gnóstico de Tomás es un buen ejemplo (tomado del texto copto de Nag Hammadi. '*Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estáis atrapados en la pobreza y sois la pobreza misma*', '*muéstrame la piedra que los albañiles han rechazado; esta es la piedra angular*', '*el que conoce todo, pero falla en sí mismo, falla en todo*', '*yo soy la luz que está por encima de todos. Yo soy el universo: el universo ha surgido de mí y ha venido a mí. Rompe un tronco y allí estoy; levanta una piedra y allí me encontrarás*'). Algunos textos están escritos de una forma tal que permiten a algunas mentes 'aprehender' (y no aprender).

Friedrich Nietzsche fue el último filósofo decente del siglo XIX y Martin Heidegger el mayor filósofo del siglo XX. Hoy ya no quedan filósofos de linaje en Occidente. Como afirma Peter Kingsley, '*la filosofía se convirtió en el amor a hablar y discutir sobre el amor a la sabiduría. Desde entonces, hablar y discutir han expulsado todo lo demás del panorama, y hasta el día de hoy no conocemos nada más y no podemos imaginar que pueda haber*'. Heidegger ya tenía la necesidad de inventar nuevos términos para poder expresarse con claridad y parece haber tenido la idea de que la poesía era un método a probar, quizás pensando en Parménides y su poema (Nietzsche y los *primeros* budistas hicieron algo similar). Las palabras parecen haberse agotado, pero eso no impide la aparición de libros titulados '*De A a B*', donde A y B son cualquier par de personajes justa o injustamente designados como filósofos, siendo B posterior en el tiempo a A. He visto muchos de ellos (con la excusa usual de la 'influencia'). *Nótese que la asociación ilícita entre conceptos distintos para presentarlos como si una misma cosa fuera el correlato de ambos produce buen dinero*. Heidegger dijo: '*si los griegos hubieran sabido algo de este futuro occidental, nunca habría surgido un comienzo de la filosofía. Roma, el judaísmo y el cristianismo transformaron y adulteraron completamente lo que era el inicio, es decir, la filosofía griega*'. La paradoja es que, si lo hubieran hecho así, quizás ni Nietzsche ni Heidegger hubieran existido.

¿Es esta una obra terminada? *Las obras genuinas nunca*

***están realmente terminadas: simplemente se toma una decisión en un momento dado cuando se estima que la obra se ve lo suficientemente aceptable como para dejar de trabajar en ella*. Pero sin duda este texto no está finalizado porque solo contiene divagaciones que tratan acerca de un lugar con una geografía casi completamente inexplorada. Este lugar, descrito de forma algo bucólica, tiene junglas exuberantes pobladas de todo tipo de animales, aves y peces. Y también tiene lugares oscuros e infiernos poblados por entes aterradores: es nuestra U*rbs Subterranea*.**

Ya alguien dijo que todo lo que se piensa, lo ha pensado alguien con anterioridad, todo lo que aparece en la imaginación humana, fue también por otros imaginado. Esto es sin duda cierto pero, no queriendo ser un miserable piojo de libros humano que se alimenta de palabras y frases y las recicla presentándolas de otra manera, voy a repetir varias cosas ya dichas y pensadas. En realidad las he pensado yo y fueron pensadas por mí, ordenadas por mí y para mí, pero debo honrar a aquellos que lo hicieron antes que yo. Siempre me ha fascinado la idea de un computador enorme y muy veloz, programado con todo lo que respecta a la lengua castellana y que escriba todas las permutaciones posibles de palabras. Eventualmente podría escribir El Quijote o un artículo científico. Quizás le tome menos tiempo que a un grupo de monos entrenados para hacer lo mismo. Parece que estas ideas vienen de mis lecturas de Borges o de Eco.

Me declaro partidario de varias sectas. Las más importantes son la secta del Recipiente Medio Vacío y la secta del Bosque. Esta última reconoce que los árboles forman el bosque pero le concede primacía a este último. Me niego a perder mi vida estudiando el árbol número 1.598.290. Esto, felizmente, me ha salvado de convertirme en especialista. Ciertamente es sumamente necesario echarle una justa mirada a muchos árboles ya que el bosque se compone de diferentes tipos de ellos.

***Hay solo dos requisitos principales para leer este libro: no practicar ningún tipo de superstición ni ser un total ignorante pues esos dos ingredientes forman la mezcla perfecta que caracteriza al tonto, a ese infame ser que, cuando el dedo apunta hacia la Luna, solo mira el dedo*. Y lo hago porque el silencio es la palabra más querida por los cobardes, y además porque el silencio no es solo la ausencia de algunos tipos de escritos sino que también una superabundancia de idioteces impresas.**

¿De qué sirve un libro que ni siquiera nos lleva más allá de todos los libros? (Nietzsche).

Gracias a Alexandra Elbakyan y su Library Genesis, la

legítima sucesora de la Biblioteca de Alejandría, y a todos los sitios de la Web que han puesto el conocimiento de forma gratuita a disposición de aquellos que lo buscan. Agradezco además al zopenco cabeza de chorlito que me rechazó un proyecto de investigación hace muchísimo tiempo alegando que no había discutido el concepto de 'realidad'. Este texto es el producto de tal rechazo. Gran parte de lo que se presenta aquí fue creado durante mis investigaciones mientras trabajaba en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.

CAPÍTULO 1. EL FRACASO FILOSÓFICO.

La aventura política de Platón en Siracusa constituye uno de los episodios más fascinantes y trágicos en la vida del filósofo griego. Acaecida durante su madurez intelectual, esta experiencia representó un intento ambicioso por transformar la realidad política mediante los principios filosóficos que había desarrollado en su obra teórica. La ocasión surgió cuando Dión de Siracusa, discípulo y amigo cercano de Platón, le invitó a intervenir en la compleja política de la ciudad-estado, gobernada entonces por el tirano Dionisio el Viejo y posteriormente por su hijo Dionisio el Joven.

***El propósito de Platón consistió en introducir un modelo de gobierno fundamentado en la sabiduría y la virtud, tal como lo había concebido en su obra La República*. Consideraba que los gobernantes debían ser filósofos, individuos capaces de comprender la verdadera naturaleza del bien común y actuar en consecuencia, alejándose de los intereses personales y las pasiones mundanas. Pero la realidad política de Siracusa distaba considerablemente de semejante ideal.**

Durante su primera visita hacia el año 387 a.n.e., Platón intentó influir en Dionisio el Viejo para que adoptara principios filosóficos en su gobierno. Sin embargo, su intervención no solo fracasó, sino que generó tal tensión que terminó siendo vendido como esclavo, situación de la que solo pudo librarse gracias a la intervención de sus amigos que pagaron su rescate. *Este primer encuentro resultó profundamente desalentador y evidenció la enorme*

distancia entre la teoría filosófica y la práctica política concreta. Años después, motivado por las súplicas de Dión y esperanzado con la posibilidad de influir en Dionisio el Joven, quien mostraba inicialmente mayor apertura hacia el pensamiento filosófico, Platón emprendió un segundo viaje a Siracusa. Las expectativas iniciales pronto se desvanecieron. El joven tirano, aunque inicialmente receptivo, terminó por mostrar una personalidad voluble e impredecible. Los conflictos internos en la corte, las intrigas palaciegas y los intereses creados obstaculizaron sistemáticamente cualquier intento de reforma sustancial.

La situación se deterioró hasta tal punto que Dión, el principal aliado de Platón, fue expulsado de Siracusa, generando un conflicto que culminaría trágicamente con su asesinato años después. Platón, consciente del fracaso de su proyecto político, se vio obligado a abandonar Siracusa nuevamente, esta vez con la amargura de comprobar que sus ideales filosóficos resultaban prácticamente inaplicables en el mundo real de la política.

Esta experiencia marcó profundamente el pensamiento de Platón. La utopía de un gobierno dirigido por filósofos, tan bellamente diseñada en sus textos teóricos, se reveló como imposible de implementar.

El episodio de Siracusa puede interpretarse como una lección fundamental sobre los límites de la filosofía política. Demostró que las ideas más nobles pueden encontrar escollos infranqueables cuando pretenden materializarse en contextos de poder fuertemente arraigados en la tradición, la corrupción y los intereses particulares. La experiencia de Platón en Siracusa puede interpretarse como un paradigmático ejercicio filosófico que revela dos críticas fundamentales a su pensamiento político: *la pretensión de adaptar la realidad a un modelo preconcebido y la omisión sistemática de la desigualdad inherente a la condición humana*.

Desde la perspectiva de la adaptación forzada de la realidad al modelo, Platón incurrió en un error epistemológico de considerable magnitud. *Su intento de transponer un sistema político ideal concebido teóricamente sobre una estructura social compleja y profundamente arraigada representó un ejercicio de voluntarismo filosófico*. El filósofo abordó la realidad política siracusana no como un contexto dinámico y múltiple sino como un lienzo en blanco sobre el cual proyectar sus construcciones intelectuales. *Esta aproximación desconocía la densidad histórica, las tradiciones locales, los equilibrios de poder y las intrincadas redes de relaciones que configuraban el tejido social de Siracusa*.

La segunda crítica, relacionada con la desatención a la

desigualdad humana, resulta aún más profunda. El modelo platónico de organización política descansaba sobre una concepción armónica y casi mística de la sociedad, donde los individuos ocuparían roles predeterminados según sus capacidades. *Sin embargo, esta visión ignoraba las asimetrías fundamentales entre los seres humanos: diferencias de origen, capacidad, recursos, oportunidades y poder*. La propuesta de Platón era fundamentalmente autoritaria, al pretender establecer una jerarquía rígida que negaba la complejidad y diversidad de la experiencia humana. Los tiranos de Siracusa no respondían a la lógica del bien común o la virtud filosófica, sino a dinámicas de poder, intereses personales y estrategias de dominación. Platón llegó a creer que la fuerza de la razón podría transformar estas estructuras, desconociendo que la razón por sí misma resulta impotente frente a intereses materiales profundamente arraigados.

La lección definitiva podría resumirse en la necesidad de no confundir el ideal con lo posible.

La experiencia de Pitágoras y sus seguidores en la política de la Magna Grecia representa otro de los episodios más fascinantes y trágicos de la filosofía política de la antigüedad. Pitágoras, originario de la isla de Samos, fundó en Crotona (una colonia griega ubicada en el sur de Italia), una comunidad que trascendía los límites de una escuela filosófica para convertirse en un movimiento político-religioso de profundas implicaciones sociales.

El proyecto pitagórico no era simplemente una propuesta filosófica, sino un intento radical de transformación social fundamentado en principios matemáticos, místicos y políticos. Pitágoras estableció una comunidad que funcionaba como una especie de orden filosófico-política, reclutando principalmente entre las élites locales a individuos dispuestos a someterse a un riguroso régimen de vida y conocimiento. La comunidad pitagórica se estructuraba como una asociación cerrada con niveles jerárquicos estrictos. Los miembros se dividían en dos categorías principales: los miembros oyentes que recibían enseñanzas de manera pasiva, y los matemáticos, aquellos que podían acceder a conocimientos más profundos y participar en la toma de decisiones. *Esta estructura reflejaba la convicción pitagórica de que no todos los individuos estaban capacitados para comprender los mismos niveles de verdad.*

En el ámbito político, los pitagóricos aspiraban a controlar las instituciones de Crotona mediante una estrategia de infiltración sistemática. Utilizaban su prestigio intelectual y sus

conexiones para ocupar cargos públicos importantes, buscando implementar un modelo de gobierno fundamentado en principios matemáticos y místicos. Creían que la armonía social podía ser diseñada de manera similar a la armonía matemática.

Su influencia fue tan significativa que llegaron a dominar prácticamente la vida política de Crotona. Establecieron un sistema de gobierno que algunos describen como una aristocracia intelectual, donde el conocimiento y la virtud determinaban el acceso al poder. Esta supremacía generó inevitablemente una profunda reacción entre los sectores excluidos de su proyecto. El punto de inflexión llegó con una violenta reacción popular. Un grupo de ciudadanos, resentidos por la exclusividad y el poder de los pitagóricos, organizó un levantamiento que terminó siendo devastador. Según las crónicas históricas, el centro de reuniones de los pitagóricos fue incendiado, provocando la muerte de muchos de sus miembros. Pitágoras logró escapar, pero el golpe resultó definitivo para su proyecto político. La comunidad se dispersó, siendo perseguida en diversas ciudades de la Magna Grecia. Muchos de sus miembros fueron asesinados o exiliados. El propio Pitágoras, según algunas versiones, murió en el exilio, posiblemente en Metaponto, otro asentamiento griego del sur de Italia.

El fracaso del proyecto pitagórico revela elementos similares al caso platónico: la dificultad de implementar un modelo político basado en principios filosóficos abstractos, la tensión entre un grupo de élite intelectual y las mayorías sociales, y la fragilidad de los proyectos políticos que no consideran suficientemente la complejidad de las dinámicas sociales reales. La tragedia pitagórica ilustra nuevamente los límites de un pensamiento que pretende transformar radicalmente la sociedad desde la pureza de un modelo preconcebido. *Su experiencia se convirtió en un paradigma de los riesgos inherentes a cualquier proyecto político que busque imponer una visión total y armónica de la organización social, desconociendo las múltiples resistencias y complejidades de lo real.*

Hay al menos un caso que comparte características fundamentales con las experiencias de Platón y Pitágoras: un intento de imponer un modelo social preconcebido, desconociendo la complejidad de la realidad humana, una fe ciega en la capacidad de la ideología para transformar radicalmente las estructuras sociales, y una tendencia a eliminar cualquier elemento que se considere contradictorio con el modelo ideal. *Se trata de la Revolución Francesa, que quizás representa el caso más paradigmático de un intento de*

transformación radical de la sociedad basado en principios filosóficos abstractos*. Los jacobinos, liderados por Robespierre, intentaron implementar un nuevo orden social fundamentado en los ideales ilustrados de libertad, igualdad y fraternidad. Sin embargo, el intento derivó en el Terror, una época de violencia extrema donde la pureza ideológica condujo a la eliminación sistemática de cualquier elemento considerado contradictorio con el nuevo modelo social. *La guillotina se convirtió en el símbolo de un proceso donde la idea abstracta de justicia social justificaba la eliminación física de los considerados enemigos de la revolución.

CAPÍTULO 2. MODELANDO EL TEATRO DE LA VIDA.

Es la Palabra, el Logos, lo que estructura y sostiene el universo del primate humano actual. Sin ella, poco se habría logrado. Palabra e Imaginación están íntimamente ligadas. La Imaginación es la capacidad de crear imágenes mentales, mientras que la Palabra es el medio por el cual expresamos esas imágenes y nuestros pensamientos. Dado que la Imaginación juega un papel central en nuestro interior (o quizás solo en el interior de *algunos* primates humanos), voy a ejemplificarla para que el lector visualice uno de los posibles tipos de razonamiento que se pueden seguir cuando se la emplea.

En esta forma de razonamiento nos *imaginamos* estar parados sobre una base rocosa sólida (correspondiente al conjunto de afirmaciones científicas que se aceptan hasta este momento como siendo verdaderas) y nos interesa generar desde allí un razonamiento para crear un modelo explicativo de algún fenómeno que haya llamado nuestra atención. Imaginemos la evolución de ese razonamiento como un curso de agua que comienza simultáneamente *a crear y a seguir* un acueducto por el cual transita hacia su destino. Al inicio debe ser un acueducto de material sólido (la lógica deductiva) apoyado por pilares del mismo material (que corresponden al conocimiento científico relacionado con el tema analizado y que se acepta como verdadero hasta este momento). En ciertos casos puede aparecer un momento en el que el razonamiento todavía es lógico pero, debido a la falta de conocimiento completo sobre el tema, enfrenta argumentos que son diferentes e incluso opuestos, generando una estructura debilitada. El lector puede imaginar que al lado de esa sección débil del acueducto existe una ladera pedregosa que amenaza con derrumbarse, caer sobre él y destruirlo. Si eso sucede, significa que todo o parte del esquema de razonamiento debe ser revisado y el acueducto reconstruido total o parcialmente. Existe otra situación representada por la existencia, en alguna sección del acueducto, de pequeños agujeros por donde se pierde agua. Estos agujeros representan posibles alternativas que no han sido consideradas o nuevas preguntas que no se han tenido en cuenta en el momento en que el proceso de razonamiento estaba en marcha. Algunas partes del acueducto pueden estar rodeadas por abrazaderas, y estas abrazaderas a su vez pueden estar rodeadas por otras aún más grandes. Ellas corresponden a nuevas evidencias científicas y a comentarios lógicos que engrosan partes del acueducto y sus pilares. Sin embargo, y en ocasiones, algunas abrazaderas deben

ser removidas debido a la aparición de nueva evidencia científica. Este acueducto debería terminar en otra estructura rocosa sobre la que existe un gran estanque de agua que corresponde al modelo que se ha creado. Esta forma de razonamiento tiene dos bases esenciales: conocimientos e imaginación. *En el mundo moderno la imaginación es cada vez más escasa y poco se hace para inducirla en el primataje. Es curioso que el especialista necesite un mínimo de imaginación y que el investigador que comete fraudes necesite mucha.*

Ahora voy a invitar al lector a reconocer si lo que está escrito abajo describe o no la superficie de su universo interior. *Si no lo hace, no vale la pena continuar leyendo*. Dicho eso, veamos este modelo proveniente del campo de la fenomenología.

Si poéticamente llamamos a la conciencia '*el teatro de nuestro Mundo*' (Calderón de la Barca) o si usamos el término más técnico de '*campo de la conciencia*' (Gurwitsch), existe un problema muy importante que se reconoce pero que aparentemente aún no está bien formulado porque falta mucha información. Es la relación exacta entre *mi* campo de conciencia y lo que parece ser un enorme dominio ('mundo') que existe 'dentro' de *mí*, pero que está más allá de mi alcance, y en el cual ocurren muchas cosas acerca las que sabemos poco o nada. *Debo manifestar que seleccioné este modelo debido a que mi introspección me sugiere que es el apropiado para mi persona*. Carezco de certeza respecto a si este modelo resulta operativo para otros primates humanos contemporáneos. Es posible imaginar el campo de conciencia como la superficie de un mar debajo del cual existe un océano enorme y muy profundo. Un 'sector' del océano, que yo llamo el 'tarro de la basura', fue parcialmente descubierto y descrito por Jean-Martin Charcot, Freud y otros.

También, pero ahora en el 'fondo' del *dominio biológico*, están esos genes que nos obligan a reproducirnos y por los cuales obtenemos la tremenda experiencia del orgasmo como un premio evolutivo (es interesante que hayamos podido separar estos dos procesos). Lo malo de eso, y que cualquier adulto puede calcular, es la enorme cantidad de tiempo que pasamos en esa actividad, consciente e inconscientemente (y sin libre albedrío, aunque no nos demos cuenta).

El estudio de la conciencia, cualquiera sea el significado y contenido que queramos darle a ese término por el momento, está recién en la etapa de comenzar a definir qué es lo que es, que es lo que puede medirse y como debe medirse cuantitativamente. *Ciertamente la conciencia de cada uno de nosotros es distinta pero también es cierto que parece que existen*

ciertas propiedades, contenidos y modos de funcionamiento de ella que son comunes a todos nosotros ya que no aparecen problemas graves cuando funcionamos como grupo. Dejando a un lado por el momento su definición exacta, podemos afirmar que corresponde a una propiedad emergente aparecida en algún momento de la evolución humana. *Por el momento* soy un monista que no le concede ninguna libertad ontológica a la conciencia.

La expresión 'campo de conciencia' fue desarrollada por Gurwitsch, quien propuso que la conciencia tiene una estructura de campo que abarca tanto el objeto percibido como la propia actividad perceptual del sujeto. El campo de conciencia es un todo dinámico donde cada parte está relacionada y determinada por las otras partes dentro del campo. *Entonces, la conciencia no constituiría únicamente una serie de actos o estados aislados, sino más bien un campo estructurado en el cual ciertos elementos adquieren mayor prominencia que otros en un momento determinado*.

Dentro del campo hay microsistemas de interacciones significativas entre partes del todo, que pueden atraer la atención y convertirse en nuevos temas o enfoques. *El campo no es fijo, sino que está en constante cambio a medida que surgen nuevos temas, interacciones y límites*. La conciencia surge de las relaciones dinámicas entre las partes dentro del campo y no puede ser reducida a procesos aislados. Es un fenómeno holístico. Sin comenzar a considerar el campo de conciencia como una entelequia existente *per se*, podemos observar que lo que 'aparece' en él son lo que parecen ser contribuciones externas a nuestro cuerpo (que 'penetran' en estado bruto a través de los sentidos) y otras que tienen un origen indeterminado, pero que son 'internas': imágenes, sonidos, recuerdos, palabras del lenguaje interno, olores, etc.

Este campo se organiza en tres estratos diferenciados: el Tema o enfoque principal de atención, el Campo Temático y el Margen o fondo perceptual menos consciente.

El Tema representa el punto focal de nuestra atención en cualquier instante dado. Es el objeto o contenido que ocupa el centro de nuestra percepción consciente, aquello a lo que estamos activa y directamente atendiendo. El Tema constituye la figura nuclear dentro del campo perceptual.

Circundando al Tema se encuentra el Campo Temático, que abarca otros elementos presentes en nuestra experiencia, aunque estos elementos permanecen en la periferia. El Campo Temático desempeña una función coadyuvante, influenciando el modo en que percibimos y comprendemos el Tema. Estos

elementos periféricos pueden ser relevantes o tangenciales al Tema, no obstante, permanecen vinculados a éste en alguna capacidad. *Los elementos que se encuentran en el Campo Temático pueden capturar nuestra atención por alguna razón, desplazándose así al centro del campo de conciencia y convirtiéndose en el nuevo tópico*. Por ejemplo, mientras usted está leyendo, el sonido de un automóvil en la calle podría hallarse en el Campo Temático, pero si súbitamente se intensifica o le perturba, la atención que le podamos prestar determinará si se convierte o no en el Tema.

Asimismo, un elemento inicialmente presente en el Campo Temático puede perder su relevancia o cesar de influenciar nuestra percepción consciente de manera significativa, convirtiéndose así en parte del Margen. El Campo Temático actúa entonces como una especie de zona intermedia entre el sujeto y el Margen, permitiendo este constante intercambio entre lo que se encuentra en el centro de nuestra atención, lo que está en el margen, y lo que está completamente fuera de foco pero continúa formando parte del contexto general.

***El Margen constituye el contexto más amplio dentro del cual tanto el Tema como el Campo Temático se hallan situados*. Abarca todo aquello que se encuentra fuera de nuestro foco consciente inmediato, aunque proporciona las condiciones contextuales que posibilitan la inteligibilidad del Tema y del Campo Temático. Si bien no es percibido conscientemente, el Margen configura profundamente nuestra interpretación y comprensión de la experiencia global. *Algunos elementos del Margen pueden desaparecer completamente de nuestra conciencia si dejan de ser relevantes, mientras que nuevos elementos pueden emerger conforme las circunstancias o el contexto se modifican*.**

El campo de conciencia tiene un horizonte que delimita la frontera entre lo que pertenece al campo perceptual y lo que queda fuera en un momento dado. *El mecanismo o los mecanismos biológicos mediante los cuales ciertos elementos ingresan o abandonan el Margen son desconocidos.*

En este campo de estudio hay muchas preguntas que deben ser respondidas, tales como ¿cuál es el proceso o los procesos físicos por los cuales algunos elementos emergen de repente en mi campo de conciencia, especialmente cuando el asunto al que se refieren no era el objeto de mi atención? ¿Qué sucede exactamente cuando estoy durmiendo con actividad onírica y en el campo de mi conciencia aparecen diversas imágenes, sonidos, sensaciones y emociones, etc.? ¿Por qué esas y no otras? Parece que será más fácil y rápido conocer completamente los océanos que existen en la Tierra que este

océano que menciono aquí. La emergencia de nuevo material en el campo de conciencia puede ser provocada por diversos estímulos. Esto constituye un fascinante ámbito para la investigación personal.

Dicho de otra manera. Mientras escribo estas líneas estoy prestando atención a la pantalla, al teclado, a las palabras que van apareciendo en la pantalla, observo si hay faltas de ortografía, etc. Es como si, metafóricamente hablando, estuviera en un recinto absolutamente oscuro y hubiera un rayo de luz que ilumine directamente pantalla, teclado, etc. Pero este rayo de luz ilumina débilmente los alrededores: escucho un vehículo, el canto de aves, el ladrido de algunos perros, huelo unos aromas, etc. Todo ello en un segundo plano. Y mientras escribo esto al fondo flotan pensamientos sobre las casi dos horas que estuve leyendo una gramática del antiguo egipcio para saber en qué orden se deben leer los jeroglíficos del Papiro de Ani. *Conceptualmente uno puede hablar del campo de la conciencia como aquello que contiene todo lo que he mencionado recién y que se actualiza segundo a segundo* (William James hablaba del flujo continuo de la conciencia). Pero el campo de la conciencia no sólo contiene objetos sino que emociones: todo lo que describí arriba como percibido lo puedo haber percibido mientras estaba enojado, contento, triste, etc. Cuando dormimos y soñamos, el campo de la conciencia es ocupado por objetos conocidos pero en situaciones enteramente distintas. El cómo, repito, no ha sido aún dilucidado. Pero está claro que al menos los procesos de memoria y de atención están presentes. *El concepto mismo de conciencia debe ser tomado al comienzo como un concepto primitivo, ya que no parece posible en este momento poder determinar completamente ni su intensión ni su núcleo intensional. Y, por cierto, el campo de la conciencia puede ser simplemente su contenido mismo: la expresión 'campo de conciencia vacío' no tiene sentido.*

Todo lo que aparece en mi campo de conciencia parece tener el atributo de *temporalidad*. Y los objetos (en el supuesto de que haya objetos) externos producen ciertos efectos en nuestros órganos de la percepción. Supongo que todos tenemos los mismos órganos de la percepción y que todos están funcionando de la misma forma (cosa que no es cierta en, por ejemplo, el Daltonismo y otras deficiencias de la visión).

Las siguientes afirmaciones parecen formar un conjunto razonablemente aceptable con el cual concuerdo. Un objeto en percepción no es un objeto actual, sino que un suceso en un cerebro en un estado perceptual. *El objeto físico correspondiente con el objeto perceptual es el estado cerebral que genera la*

percepción, no la presentación física del objeto que es actualmente visto. En otras palabras, el referente auténtico de la percepción no es el objeto físico allá afuera, sino que el estado cerebral más próximo correlacionado con esa percepción. *Cuando comenzamos con la experiencia sensorial parece que el estado físico del objeto externo, y no el estado neural responsable de la percepción del objeto, es el correlato del estado mental a través del cual el objeto es representado* (ver el ejemplo de la naranja en: G. Le Bon: *L'homme et les sociétés. Leurs origines et leur histoire. Première partie: L'homme. Développement physique et intellectuel*. París, 1881). De alguna manera, la proyección de un objeto en el mundo produce un contraste entre yo y objeto, el cual es tan fuerte que tenemos dificultad en mantener el pensamiento de que el mundo objetivo no es como parece. *Irresistiblemente, generamos la idea de dos dominios separados de la existencia: un mundo privado, de estados mentales, imaginería, lenguaje interno y alerta; y un mundo físico independiente que es escrutado mediante la percepción.* Este hecho tiene ventajas evolutivas obvias. Y este mundo externo solamente llega a existir a través de la imposición de los conceptos mentales de espacio, tiempo y causalidad. El asunto de que si estos conceptos son o no condiciones previas absolutas de toda experiencia (Schopenhauer) es algo que dejo en el tintero por el momento.

En cualquier caso, y asumiendo que no nos extingamos, tarde o temprano esa región del conocimiento estará libre de charlatanes, lectores de tarot, astrólogos, exorcistas y todo tipo de parásitos sociales sin escrúpulos que viven a expensas de los demás.

No nos es posible conocer la naturaleza del campo de conciencia en nuestros antepasados. Sin embargo, cuando ellos eran presas de carnívoros, necesitaban una alta y rápida capacidad de detección selectiva de posibles depredadores, así como una buena capacidad para procesar alternativas de respuestas inmediatas a estas amenazas. A lo sumo, es posible teorizar acerca del tipo de elementos que podrían ingresar al Campo Temático: animales peligrosos en las proximidades, posibles alimentos, parejas potenciales para la reproducción, otras situaciones de posible peligro, etcétera.

Hay un tema del mayor interés, y es este. *La experiencia del déjà-vu consiste en llegar a un lugar en el cual jamás se ha estado y jurar que ya se estuvo allí.* La mejor explicación (quizás haya otras) para este fenómeno es un retraso del recorrido por el circuito óptico. La información que entra por uno de los ojos es procesada primero por el cerebro y almacenada. La que llega después desde el otro, al ser almacenada, se encuentra con 'un

recuerdo'.

Ahora estamos en la playa en una noche sin Luna. Alzamos la vista y vemos centenares de puntos luminosos (casi todos estrellas). También observamos dos pequeñas manchas blanquecinas que son las Nubes de Magallanes, dos galaxias enanas. La Gran Nube dista de la Tierra alrededor de 163.000 años luz y la Pequeña Nube alrededor de 200.000 años luz. La luz de las Nubes tarda 163.000 y 200.000 años en llegar a nuestros ojos. La luz de la Luna tarda aproximadamente entre 1 y 1,5 segundos en llegar a nuestros ojos. La luz de la estrella Deneb tarda más de 2000 años en llegar a nuestros ojos. La luz de la galaxia Andrómeda tarda 2,5 millones de años en llegar a nuestros ojos. La luz de la estrella Nu Cefei tarda unos 6750 años en llegar a nuestros ojos. Todas son visibles desde Chile. Etcétera. ***Lo que vemos en una noche estrellada no es una 'foto' actual sino que un mosaico de luces, muchas de las cuales podrían provenir de estrella o galaxias que ya no existen.***

Pues se da el caso entonces de que, si pudiéramos congelar nuestro campo de la conciencia para analizar todas las imágenes que existen en él, parece que todas poseen algún grado de antigüedad y ninguna es de 'ahora'. **Si yo pudiera seleccionar la 'vejez' de la luz que entra a mi ojo vería esto:**

Objeto que puedo ver	Distancia aproximada
Mi propia nariz, parte de mis mejillas, el borde de mis cejas	30 cm
Toda la superficie terrestre, atmósfera, aviones, Estaciones Espaciales, satélites de órbita baja y geoestacionarios, Telescopio Hubble, basura espacial orbital, algunos asteroides muy cercanos	300.000 km
Todo lo anterior más la Luna, algunos asteroides, ocasionalmente Venus (cuando está muy cerca), cometas en aproximación cercana	384.000 km

En todos los casos no puedo ver el Sol, otros planetas, estrellas o galaxias. ***VIVIMOS UNA MENTIRA VISUAL ETERNA.*** **Para explorar.**

Parece haber buenas noticias. Durante 2025, Fang y sus colaboradores aportaron evidencia de que la dirección del flujo de información para los correlatos neuronales de la conciencia va desde el tálamo medial e intralaminar hacia la corteza prefrontal. Estos hallazgos indican que los núcleos talámicos mediales e intralaminares regulan el acceso a la percepción consciente.

Esto digo: Ni siquiera me puedo expresar bien porque tengo que contextualizar ideas complejas con este lenguaje primitivo. Estas palabras son ladrillos toscos que construyen ideas que tratan penosamente de expresar ese material que está en el borde del campo de la conciencia y que trata de penetrar en

él siendo eso imposible. *Esta es la frustración y la rabia de Nietzsche: la impotencia del lenguaje*.

CAPÍTULO 3. ACERCA DE SOCRATES. VIDA Y MUERTE.

Hace muchos años, y tras una extensa jornada de vinculación químico-metafísica con el Cosmos en un litoral de extraordinaria belleza (hoy ya no lo es), uno de mis amigos procedió a la lectura y posterior exégesis, conforme a su idiosincrasia muy particular, de la Apología platónica (en la traducción efectuada por mi tío Gastón Gómez-Lasa). Creo que fue durante aquella memorable y enigmática velada cuando la figura de Sócrates se instauró definitivamente en mi intelecto y estableció en él su residencia permanente. Recuerdo también que, en épocas pretéritas, me consagré a la relectura de los fragmentos pertenecientes a algunos filósofos presocráticos, a los cuales retorné durante mi aproximación a la obra de Popper, circunstancia que me condujo a un meritorio tratado de Feyerabend (*todo primate humano con algo de complejidad intelectual atraviesa diversas etapas en su evolución cognoscitiva*). Fue durante dicho quehacer intelectual cuando descubrí a Antístenes ('*La filosofía consiste más en la manera de conducirse*').

Este capítulo versa sobre mi concepción de Sócrates ('mi Sócrates'). Resulta absolutamente execrable observar cómo, con el transcurso de las épocas, se procura presentarnos a un Sócrates prácticamente deificado, inmune a todas las flaquezas humanas propias de la Atenas clásica. Solo falta representarlo en alguna esfera celestial ejecutando melodías con una lira. Es manifiesto que Sócrates no deambuló sobre el agua, no restituyó la existencia a los difuntos ni sanó dolencias de invidentes o imposibilitados motores. Los estudios impolutos acerca de ese Sócrates quimérico evocan las ceremonias fúnebres: la totalidad de los presentes se expresa como si el fallecido hubiera exhalado su último aliento en condición de santidad, sin consideración alguna de sus posibles defectos. *Esta tentativa de erradicación del auténtico Sócrates no debe ser tolerada*.

***En su génesis, y según testimonio universal, la filosofía constituía la dilección por la sabiduría. Es común verla transformada en la veneración del conocimiento, con el consecuente efecto de que en múltiples ocasiones se engendran especialistas, numerosos individuos presuntuosos y cohortes de Pavos Reales en los dominios científico, artístico y humanístico*.**

Siguen algunos pormenores biográficos de sobrada notoriedad. Subsiste cierta probabilidad de que determinados

acontecimientos no se correspondan con exactitud a lo narrado, e incluso que algunos constituyan meras habladurías, mas ello carece de relevancia en la presente disquisición.

Diógenes Laercio asevera que la data natalicia de Sócrates acaeció el sexto día de Targelión, la jornada en que los atenienses purifican la urbe. Su advenimiento se sitúa por consiguiente en el intervalo temporal comprendido entre los años 470 a 469 a.n.e., o dentro de un lapso del 469 al 468 a.n.e. Sócrates vino al mundo como ciudadano del demo de Alopece, en las inmediaciones de Atenas. Su progenitor fue un tal Sofronisco, artífice escultórico o labrador de piedra. Su ascendiente materna era una comadrona denominada Fenáreta. Durante su etapa infantil no observó una conducta decorosa ni se caracterizó por su disciplina. En sus albores desobedecía sistemáticamente a su padre, y en cada ocasión que éste le conminaba a transportar sus utensilios laborales a algún sitio, desatendía tal mandato y deambulaba a su arbitrio. En cierto momento próximo a la culminación de su adolescencia (aproximadamente a los 17 años de edad), Sócrates experimentó un encuentro que transformó su existencia, encauzándolo hacia la reflexión filosófica: se constituyó en discípulo de Arquelao, el tratadista sobre la naturaleza, de quien Aristóxeno refiere que también se convirtió en su amante. Sócrates no rehusó la interacción y la proximidad de Arquelao, permaneciendo junto a él durante múltiples años. Ya en su quinta década vital, Sócrates contrajo matrimonio con Jantipa, cuya reminiscencia perdura por poseer un temperamento poco grato. Ella le proporcionó tres vástagos, Lamprocles, Sofronisco y Menexeno; si bien Aristóteles sostuvo que los dos últimos fueron su descendencia con otra (presumible) consorte, Mirto, hija de Lisímaco. Estas mujeres se confrontaban mutuamente, y cuando efectuaban una pausa en sus disputas, acometían contra Sócrates, pues jamás les impedía contender, sino que se regocijaba al contemplarlas enzarzadas entre ellas y con su persona. Se dice que en sus interrelaciones Sócrates se mostraba ocasionalmente pendenciero, austero e injurioso.

Es verosímil que Sócrates hubiera sido instruido como cantero. Aristóxeno manifiesta que concedía préstamos pecuniarios con réditos excesivos; y que percibía el interés y el capital simultáneamente, y posteriormente, tras haber obtenido el beneficio, otorgaba nuevamente el importe en préstamo. Sócrates desempeñó la función de hoplita, interviniendo en la Guerra del Peloponeso. En la *Apología*, Sócrates declara que participó activamente al servicio de Atenas en los enfrentamientos bélicos de Anfípolis, Delio y Potidea. Durante el año 406 a.n.e., ejerció

como miembro de la Boulé. Su tribu, la Antioquis, conservó la pritanía el día en que se deliberó acerca del destino que debería recaer sobre los estrategas de la Batalla de Arginusas, quienes desatendieron a los fallecidos y a los supervivientes de las embarcaciones hundidas para perseguir a la derrotada flota espartana. Ciertos individuos consideraron que los estrategas habían incumplido las obligaciones más elementales, y la ciudadanía determinó la pena capital. No obstante, cuando la pritanía respondió rehusándose a emitir sufragio sobre el asunto, el pueblo reaccionó con amenazas letales dirigidas a la pritanía misma. Cedieron, instante en el cual Sócrates, únicamente en su calidad de epístata, obstruyó la votación, que había sido propuesta por Calixeino. El fundamento que adujo fue que '*bajo ninguna circunstancia actuaría excepto en consonancia con la norma jurídica*'. Uno de los estrategas ejecutados fue Pericles Junior, descendiente de Pericles y Aspasia de Mileto. La *Apología* platónica describe cómo Sócrates y otros cuatro individuos fueron convocados al Tholos y se les comunicó, por emisarios de la oligarquía de los Treinta (que inició su gobierno en el 404 a.n.e.), que se trasladaran a Salamina y, desde aquel lugar, retornaran con León de Salamina para que fuera posteriormente ajusticiado. Sin embargo, Sócrates retornó a su domicilio y no se desplazó a Salamina como se preveía.

Resulta manifiesto que Sócrates constituyó un censor de la organización democrática. Al proclamar su adhesión a su polis, Sócrates colisionó con la trayectoria imperante de la política y la sociedad ateniense. Encomió de manera explícita e implícita a Esparta, la antagonista principal de Atenas. *Una de las presuntas transgresiones de Sócrates contra la urbe fue su función como crítico en el ámbito social y ético*. En lugar de propugnar el *status quo* y consentir el desenvolvimiento de lo que él discernía como depravación en su demarcación territorial, Sócrates impugnó la noción colectiva de 'la fuerza confiere el derecho', que prevalecía en Grecia durante esa etapa histórica. *Platón alude a Sócrates como el moscardón (tábano) del estado, en la medida en que exasperaba a determinados individuos con reflexiones concernientes a la justicia y la indagación del bien*.

Sus tentativas de perfeccionar el criterio de justicia de los atenienses pudieron haber constituido el motivo de su ajusticiamiento. En el año 399 a.n.e., Sócrates fue sometido a juicio y subsiguientemente hallado culpable, tanto de pervertir los intelectos de la juventud ateniense como de impiedad (no profesar fe en las deidades estatales). Cuando el tribunal emitió sufragio sobre la culpabilidad de Sócrates, 280 se pronunciaron

por la culpabilidad y 220 en favor de la absolución. Tras este procedimiento, el juicio ingresó en la etapa de la penalización. A cada parte litigante se le concedió la oportunidad de proponer un castigo. Después de atender a las argumentaciones, los juzgadores elegirían cuál de las dos penas propuestas aprobar. *Parece que Sócrates se hallaba dispuesto a perecer*, ya que no existe incertidumbre respecto a que sabía que numerosos integrantes del tribunal se sentirían ofendidos y ultrajados por la solución que ofreció como sanción alternativa:

'*Entonces, ¿qué merezco por una existencia así? Algo beneficioso, atenienses, si verdaderamente debo proponer lo que merezco; y algo beneficioso que me convendría recibir. Entonces, ¿cuál es una recompensa adecuada para un menesteroso benefactor, que requiere tiempo de ocio para exhortaros? No existe recompensa, atenienses, más adecuada para él que un sostenimiento público en el Pritaneo*'.

Esta constituye una provocación manifiesta y asimismo una defensa jurídica sumamente deficiente, teniendo conocimiento de que ya se cuenta con una considerable proporción del tribunal en oposición. La interrogante entonces es: ¿cuál fue su motivación? *Quizás lo que finalmente ocasionó su deceso fue haber intentado restituir la salud a los invidentes y tullidos, mas de la facultad intelectiva*. No obstante, esto presenta una contradicción con la circunstancia de que Sócrates debía conocer con absoluta certeza que tal empresa no era factible. *Por consiguiente, resulta más verosímil que hubiera inferido que ya había expresado la totalidad de su pensamiento y determinó eludir las contrariedades de la senectud*. Una modalidad de autoeutanasia. Waterfield postula que Sócrates fue un chivo expiatorio voluntario, sugiriendo que su fallecimiento constituyó el remedio purificador para las calamidades de Atenas. *Concuerdo con esa noción de muerte voluntaria, pero considero que asimismo la ejecutó para legar un testimonio presente y futuro de la estupidez de sus coetáneos*. No existe incertidumbre respecto a que prácticamente la totalidad de sus contemporáneos no *aprehendieron* el mensaje. Según Diógenes Laercio, 360 juzgadores votaron por la pena capital y 140 por la sanción pecuniaria. Sócrates debió ingerir de un brebaje que contenía cicuta.

CAPÍTULO 4. SÓCRATES, CÍNICOS Y PRESOCRÁTICOS.

En el aspecto somático, Sócrates ostentaba una considerable vitalidad; no obstante, su complexión fisonómica distaba de ser agraciada: presentaba una nariz achatada, labios prominentes y ojos exorbitantes, reminiscente de la iconografía mitológica atribuida a los sátiros, más específicamente al sátiro Sileno. En cuanto a su temperamento, resulta pertinente aludir a la caracterización efectuada por Aristóxeno, quien describió a Sócrates como '*un individuo carente de erudición, proclive a la irascibilidad, sometido a los impulsos libidinosos, quien contenía sus excesos mediante la formación intelectual, permaneciendo, sin embargo, constantemente susceptible a perturbaciones emocionales vehementes*'. El filósofo ateniense poseía una extraordinaria capacidad de persuasión, manifestada a través de su distintiva modulación vocal, su elocuencia, su carácter explícito y su singular apariencia externa. No obstante, en determinadas circunstancias, cuando Sócrates era dominado por la exacerbación colérica, su transfiguración resultaba intimidante, tornándose incapaz de ejercer mesura tanto en su discurso como en sus actuaciones. *Estas particularidades suelen ser omitidas en las exposiciones académicas sobre filosofía.*

Aparentemente, debido a la atmósfera adversa imperante en su ámbito doméstico mencionada anteriormente, Sócrates manifestaba preferencia por consagrar su tiempo a la permanencia en el Ágora, donde interpelaba a sus conciudadanos. Aprovechemos de citar a Ateneo de Naucratis que, en su obra *Banquete de los Eruditos*, sostiene que Sócrates mantuvo una relación sentimental con Alcibíades y posiblemente también con Antístenes, uno de sus propios discípulos, además de mantener estrecha amistad con Aspasia de Mileto, quien presuntamente ejercía como cortesana y regentaba un establecimiento de heteras. Merece igualmente consignarse que Sócrates exhibía un comportamiento notoriamente irreverente y provocativo (atributos necesarios para suscitar 'el raciocinio' en sus interlocutores), características que posteriormente serían preservadas, con sus particulares matices, por los denominados filósofos Cínicos.

No obstante cuán acuciante fuera su necesidad alimenticia, Sócrates jamás incurría en comportamientos parasitarios (uno de los exponentes más paradigmáticos de tal parasitismo se halla personificado en Trasímaco de Calcedonia, quien postulaba que la única finalidad de la existencia humana consistía en la explotación de sus congéneres). Poseía la entereza suficiente para tolerar a aquellos individuos que le infligían

molestias o le acosaban. Manifestaba idéntica destreza tanto en el arte de la persuasión como en el de la disuasión. Solía expresar su perplejidad ante el hecho de que *los escultores se afanaran en lograr que el mármol adquiriera una notable semejanza con el ser humano, mientras desatendían el imperativo de no asemejarse ellos mismos a las piedras*. En cierta ocasión, al observar que Antístenes exhibía ostensiblemente la sección más deteriorada de su palio, le espetó: *Percibo a través de esas aberturas tu vanagloria*. Conviene recordar al lector que el palio constituía la indumentaria principal que habitualmente se portaba sobre la túnica, y que en el caso específico de Antístenes, dicha prenda aparentemente presentaba un considerable desgaste y una notable pérdida de lustre; por consiguiente, la vanagloria que Sócrates le atribuye a Antístenes debe interpretarse indudablemente como de naturaleza interna.

¿Existen vestigios de lo que podría ser el pensamiento auténtico de Sócrates? Vlastos presentó el siguiente argumento respecto de la *Apología* de Platón: '*La Apología de Platón tiene como escenario una ocasión demasiado pública. Solo el jurado contaba con 500 atenienses. Y como la ciudad era tan sociable y Sócrates un personaje público notorio, habría habido muchos más en la audiencia. Así que cuando Platón estaba escribiendo la Apología, sabía que cientos de aquellos que podrían leer el discurso que pone en boca de Sócrates habían escuchado el original histórico. Y dado que su propósito al escribirlo era limpiar el nombre de su maestro y acusar a sus jueces, habría sido muy inepto hacer que Sócrates hablara fuera de carácter. ¿Cómo podría Platón estar diciendo a sus conciudadanos: 'Este es el hombre que asesinasteis. Miradlo. Escuchadlo' y señalar a una invención de su propia imaginación? Esta es mi razón principal para aceptar la Apología como una recreación fiable del pensamiento y carácter del hombre que Platón conocía tan bien*' (añadí algunas correcciones). Personalmente creo que Vlastos tiene razón porque no hay duda de que si Platón hubiera incluido hechos o situaciones falsas en la *Apología*, sus enemigos lo habrían expuesto públicamente como un mentiroso.

No obstante, la aseveración de Vlastos respecto a que '*si se acepta esta premisa, la problemática concerniente a nuestras fuentes documentales queda resuelta en su principio fundamental*' no parece ostentar validez epistemológica. Constituye una inferencia precipitada, dado que carecemos de fundamentos sólidos para sostener que otras composiciones platónicas presenten una caracterización homóloga del Sócrates que figura en la *Apología*. En contraposición, es menester señalar que Jenofonte se hallaba ausente de Atenas durante el proceso judicial y manifestó que

fundamentó su propia *Apología* en las narraciones que posteriormente le transmitió Hermógenes, quien se contaba entre los discípulos más allegados al filósofo ateniense. *En consecuencia, resulta metodológicamente apropiado considerar la Apología platónica como el único texto socrático de mayor verosimilitud*.

También es imperativo tomar en consideración las observaciones trascendentales formuladas por Buryeat: '*En una jornada del año 399 a.n.e., Sócrates fue sometido a juicio en Atenas bajo las imputaciones de impiedad y corrupción de la juventud, pronunciando determinadas alocuciones ante el tribunal en su propia defensa. Transcurrido cierto lapso temporal, cuya exacta duración permanece indeterminada, Platón compuso la Apología de Sócrates, obra en la cual el filósofo reitera ciertas manifestaciones ante el jurado en su autodefensa. Ningún erudito dotado de juicio razonable postularía que la relación entre el primer conjunto de expresiones y el segundo constituye una relación de identidad absoluta. Resulta sumamente improbable que las palabras proferidas por Sócrates y las consignadas por Platón sean rigurosamente coincidentes, aunque solo sea por la consideración trivial de que un discurso oral improvisado raramente se articula como una secuencia de oraciones sintácticamente impecables y estructuralmente íntegras*'.

***Platón, testigo directo de la muerte de su maestro, construye su alegoría de la Caverna como una metáfora velada de la persecución intelectual que su propio mentor experimentó*. Sócrates, como el prisionero liberado, se atrevió a cuestionar los constructos sociales de Atenas, desafiando las creencias arraigadas mediante su método dialéctico de interrogación. Su proceso y posterior condena a muerte representan literalmente la violencia simbólica descrita en la Caverna: la sociedad eliminando físicamente a quien amenaza sus estructuras de poder y conocimiento. *La acusación contra Sócrates no fue más que un intento de silenciar una voz que provocaba la incomodidad de revelar la ignorancia colectiva, exactamente como el liberado que regresa a la caverna y es amenazado de muerte por intentar desencadenar a sus compañeros*. La ejecución de Sócrates deviene así el más dramático ejemplo histórico de cómo las sociedades reaccionan con violencia ante la provocación filosófica que desestabiliza sus marcos de comprensión establecidos.**

Según la *Apología* de Platón, la vida de Sócrates como tábano de Atenas comenzó cuando su amigo Querefonte preguntó al Oráculo de Delfos si había alguien más sabio que Sócrates. La Pitia respondió que nadie era más sabio. *La cuestión nuclear radica en que Sócrates profesaba, o al menos exteriorizaba la*

convicción, de que el pronunciamiento oracular carecía de veracidad. Se sostiene que el filósofo inició un proceso de interrogatorio sistemático dirigido a individuos de diversa índole intelectual, con el propósito de identificar al menos a un sujeto cuya sapiencia excediera la suya propia. Vlastos formula la siguiente aseveración respecto a la metodología socrática para refutar el dictamen délfico: '*En lugar de procurar guiarte para sortear los escollos, selecciona deliberadamente uno sumergido, localizado a considerable distancia, en un punto donde jamás sospecharías su existencia, y posteriormente se asegura de proporcionarte todas las condiciones favorables para que navegues a máxima velocidad hacia dicho obstáculo, provocando inevitablemente la destrucción de tu quilla contra él*'. Esta caracterización induce inexorablemente a Vlastos a expresar que 'resulta imposible eludir el cuestionamiento acerca de si el Sócrates histórico podría haber sido efectivamente así'.

Mi posición es que, efectivamente, tal era su naturaleza; sin embargo, considero simultáneamente que su objetivo no consistía en identificar a un individuo de superior sabiduría. Sócrates poseía la facultad de ejercer una influencia intelectual sobre sus interlocutores, cualitativamente diferenciada de la de cualquier pedagogo convencional, sin parangón tanto entre sus contemporáneos como entre sus sucesores. *Existen determinados eruditos que postulan que Sócrates alcanzó la comprensión de la veracidad inherente al dictamen oracular*.

Sócrates, según parece, fue el pionero en discernir la superioridad epistemológica de la dialéctica sobre la retórica (Calicles, con mordaz ironía, reprocha a Sócrates su aparente incapacidad para articular un discurso sin interlocutor, ante lo cual Sócrates replica con un inequívoco *indudablemente pued*o). *Podría conjeturarse que Sócrates simplemente instrumentalizaba la respuesta de la Pitia como pretexto para inculcar a sus discípulos una metodología innovadora de razonamiento, todo ello a expensas del cuestionamiento de individuos presuntamente depositarios de sabiduría*.

Es presumible que Sócrates fuera un orador prolífico, versado en múltiples materias, capaz de dirigirse a diversos auditorios con elocuencia considerable. *Este insigne pensador, artífice de un nuevo paradigma intelectual cuyas reverberaciones intemporales continúan permeando el pensamiento occidental, no legó escrito alguno a la posteridad. Sostener, a modo de ejemplo, que tal ausencia de registro escrito obedece a un supuesto analfabetismo constituye meramente un indicio de la indigencia intelectual de quien propone semejante despropósito*. De haber sido iletrado y

albergado la intención de plasmar sus ideas por escrito, le habría resultado suficiente solicitar a cualquiera de sus discípulos la transcripción de sus disertaciones. *Si Sócrates no consignó nada por escrito, fue por designio deliberado del propio Sócrates*. Esta es una premisa que merece una indagación más exhaustiva.

De Uno, muchos (E Uno Plures).

Los diversos discípulos de Sócrates, mientras proclamaban equitativa fidelidad a su maestro, presentaron representaciones antitéticas del mismo. Y en cada una de estas caracterizaciones probablemente coexisten elementos míticos e históricos.

Este fenómeno constituye un indicador fehaciente de la extraordinaria profundidad del pensamiento socrático. Resulta plausible conjeturar que Sócrates no padecía de esquizofrenia ni de trastorno de personalidad múltiple, y que su discurso exhibía una coherencia integral. No obstante, si su discurso ostentaba tal coherencia, ¿cómo se explica que numerosos discípulos desarrollaran sus ideas de maneras tan heterogéneas e incluso contradictorias? *Una hipótesis digna de exploración sugiere que Sócrates expuso su pensamiento (que constituye, indudablemente, una Representación) de tal modo que distintos estudiantes configuraron su propia Representación fundamentada en su constitución intrínseca (su particular nivel de comprensión). De ahí las discrepancias. Y si esta proposición es veraz, entonces el pensamiento socrático operó como una suerte de 'bosquejo del Mundo' en el cual cada discípulo discernió matices que se transfiguraron en sus Representaciones individuales. Y Sócrates parece haber anticipado la inevitabilidad de este fenómeno*.

Considerando que numerosos exégetas han construido y propugnado un Sócrates '*à la Platón*', conviene recordar que presumiblemente existe una distancia considerable entre lo que Sócrates efectivamente pronunció (que desconocemos) y lo que Platón consignó respecto a lo que Sócrates habría expresado, comparable a la distancia entre lo que el rabino Yeshua ben Yosef manifestó o ejecutó (que ignoramos) y lo que sus seguidores dicen que habría pronunciado o realizado.

Un aspecto relevante a destacar es que Sócrates sostenía que resulta 'seguro' enunciar la verdad exclusivamente entre 'amigos sensibles', y en su discurso apologético insinúa que escasos atenienses son 'sensibles'. *En este punto, Sócrates establece ya una diferenciación sustancial entre algunos tipos de primates humanos*.

William Turner, en su *Historia de la Filosofía*, postula que 'entre aquellos individuos que experimentaron la influencia del

magisterio socrático, existieron algunos que no alcanzaron a comprender la significación íntegra de la doctrina del maestro, limitándose a aplicar sus preceptos morales a cuestiones de índole práctica'. Disiento con tal aseveración puesto que, para sustentarla con fundamento, resultaría imperativo poseer un conocimiento exhaustivo de la totalidad doctrinaria del maestro, circunstancia que no se verifica.

Por consiguiente, tras su deceso, una multiplicidad de concepciones sumamente heterogéneas fueron desarrolladas por sus discípulos: Esquines de Esfeto (o Esquines Socrático), Alcibíades, Alexámeno de Teos, Antístenes (considerado el progenitor intelectual de la Escuela Cínica), Apolodoro de Falero, Aristipo (fundador de la Escuela Cirenaica), Aristodemo de Cidateneon, Cebes de Tebas, Querefonte (aquel que interpeló al oráculo de Delfos respecto a si existía algún individuo más sapiente que Sócrates), Clitofonte, Critias, Critón de Atenas, Euclides de Megara (instaurador de la escuela de Megara), Glaucón, Fedón de Elis (fundador de la Escuela de Elis y cuya extraordinaria hermosura lo condujo a ejercer en un lupanar previamente a su dedicación filosófica), Fedro (condenado por profanar los Misterios de Eleusis), Platón, Simmias de Tebas, Simón el zapatero, Sócrates el joven, Terpsión, Jenofonte e, indudablemente, numerosos otros de cuya existencia carecemos de testimonio.

Dentro de este marco conceptual, estas aseveraciones de Vlastos: 'hallamos a un individuo que encarna la paradoja en su totalidad' y 'la paradoja inherente a Sócrates es Sócrates mismo' adquieren una significación renovada y de mayor transparencia hermenéutica. Desde la perspectiva sociológica, Platón aparenta ser el más eminente de sus discípulos. No obstante, desde el prisma de la expansión perceptiva de la realidad, se manifiesta, paradójicamente, como el menos aventajado de todos ellos.

La originalidad y magnificencia del pensamiento socrático constituyeron, precisamente, los factores determinantes que explican nuestra comprensión fragmentaria e incompleta del mismo en la contemporaneidad.

Respecto a un problema específico del llamado 'problema socrático', Burnyeat afirmó que '*la literatura académica sobre este tema es un paraíso de conjeturas inconclusas*'. Por las razones expuestas anteriormente, este paraíso seguirá existiendo hasta que todas las posibilidades, con todas sus variaciones y matices, hayan sido exploradas y publicadas, ya sea en artículos o en libros (estas son muy malas noticias para los árboles). *Y ese día descubriremos que el avance de nuestro conocimiento sobre Sócrates*

no ha progresado ni un ápice desde su muerte.

En resumen, Sócrates es el primer cantero/albañil occidental conocido cuya materia prima son los hombres. Quizás, hasta habría estado de acuerdo con lo que dirá Nietzsche en su *Así Habló Zaratustra*: *¡Yo os conjuro, hermanos míos, permaneced fieles a la tierra y no creáis a aquellos que os hablan de esperanzas ultraterrenas! Son envenenadores, lo sepan o no.* Lo que sigue también es de Nietzsche pero bien podría haber sido de Sócrates: *¡No te quedes a ras del suelo! ¡No te eleves demasiado alto! Más bello se ve el mundo a media altura.*

Solo otro Sócrates puede leer a Platón, Jenofonte y Aristófanes y tener la visión completa de lo que Sócrates realmente fue. Creo que el único problema es que este Sócrates jamás publicará un artículo o un libro.

La Escuela Cínica.

Poco después de la ejecución de Sócrates y hasta los últimos momentos del Imperio Romano, en una época en la que los últimos vestigios de la Era Clásica estaban siendo sistemáticamente destruidos por el judeocristianismo (ver Nixei), un grupo de personas recorría las calles y caminos de la Grecia y Roma clásicas, *predicando* lo que *parece haber sido* un evangelio de protesta social y política, y actuando de maneras que parecían estar específicamente diseñadas para perturbar las costumbres y convenciones de sus contemporáneos (ver Navia). Son los llamados Cínicos.

Sostengo que es la Escuela Cínica la que exhibe mayor proximidad con Sócrates, al menos en lo concerniente a las manifestaciones externas. Esto solo es algo intuitivo y dejo constancia de mis dudas acerca de si tal Escuela existió o si no es más bien el resultado de alguna enfermedad clasificadora que aquejó a alguien *a posteriori*.

Diversas aseveraciones se atribuyen a Antístenes, el presunto fundador de esta Escuela. Él manifestó que *resultaba preferible sucumbir a las garras de los cuervos que a las lisonjas de los aduladores, puesto que los primeros devoran al ya fallecido, mientras que los segundos consumen al individuo en plena vitalidad* [esta última reflexión constituye la definición precisa de entidades bancarias, prestamistas, usureros y mecanismos crediticios, dado que se nutren de tu esencia vital y sacian su sed con tu sudor y sangre]. *Lo más deseable para los seres humanos consistía en expirar en estado de felicidad. Habiendo recibido encomios de ciertos individuos de dudosa reputación, expresó temor de haber perpetrado algún acto reprobable.* Sus interacciones con

Platón parecen haber estado caracterizadas por la discordia, ya que al escuchar en cierta ocasión que este último profería calumnias sobre su persona, declaró: '*Es propio de un monarca escuchar vituperios tras haber obrado con benevolencia*'. Existen múltiples anécdotas adicionales.

Trataba a sus discípulos con considerable severidad. Cuando se le interrogó acerca de la escasez de sus seguidores, respondió: '*Porque no los aparto de mí mediante una vara de plata*'. Al ser cuestionado sobre la razón de corregir a sus discípulos con tanta acrimonia, declaró: '*Los facultativos médicos también someten a corrección a los pacientes*'. Su existencia era ascética, doblaba su manto sin portar indumentaria adicional, permitió el crecimiento de su barba y utilizaba alforja y báculo. *Afirmó, y esto reviste singular importancia, que la filosofía le había conferido la capacidad de establecer comunicación consigo mismo* y presumiblemente obtener resultados de índole interna que quizás se manifestaban en aquella aparente vanagloria que Sócrates le había señalado. ¿Y en qué consiste precisamente esa vanagloria interna? Lo ignoramos, pero me permito conjeturar que guardaba cierta correlación con la observación socrática respecto a los escultores, aunque abordada desde una perspectiva alternativa. Según las fuentes disponibles, Antístenes fue un autor prolífico. *Ahora bien, generalmente se escribe con el propósito de comunicar algo a alguien, de modo que nuestro filósofo tenía plena conciencia de que sus textos encontrarían, cuando menos, a un receptor que los interpretaría conforme a su intención comunicativa.*

Diógenes de Sinope adoptará esta modalidad particular de percibir las cosas y los individuos, manifestándola de manera inequívoca. Se adhirió con tenacidad a Antístenes (habiendo este último elevado su bastón, Diógenes colocó su cabeza debajo, expresando: '*Descárgalo, pues no hallarás madera de tal dureza que me aparte de ti, siempre que impartas alguna enseñanza*'). Según un testimonio recogido por Epicteto decía Diógenes que '*Desde que me liberó Antístenes, jamás fui esclavo*'. Y Epicteto nos cuenta esto: '*¿Cómo le liberó? Escucha lo que dice: Me enseñó las cosas que son mías y las que no son mías. Lo poseído no es mío: parientes, familiares, amigos, fama, lugares habituales, modo de vida, todo eso no son sino cosas ajenas. ¿Qué es entonces tuyo? El uso de las representaciones imaginativas. Ese me mostró que lo poseo como algo inevitable e inviolable. Nadie puede impedirme, nadie puede forzarme a usar mi imaginación sino como quiero*'.

Algunas de las sentencias de Diógenes (no existe certeza respecto a la autenticidad de todas ellas) son las siguientes: *Denominaba a los gobernantes del pueblo ministros de la plebe*. A

Platón, según se relata, le habría dirigido el siguiente comentario: Diógenes le había solicitado en cierta ocasión vino e higos desecados, y cuando le envió un recipiente colmado, le respondió: '*Si te interrogaran cuánto suman dos y dos, ¿responderías veinte? Ni proporcionas conforme a lo solicitado, ni respondes acorde a lo cuestionado*'. Mediante tal observación, lo calificó de verbosidad excesiva y prolija. Habiéndosele preguntado dónde en la Hélade había observado hombres virtuosos, respondió: '*Hombres en ninguna localidad, mancebos sí contemplé en Lacedemonia*' [el estado espartano]. *Acerca de los oradores afirmaba que procuraban articular lo correcto, mas no intentaban ejecutarlo* [una caracterización acertada del político contemporáneo]. Cuando fue capturado, y previamente a su venta, le interrogaron acerca de sus habilidades dijo esto: Sé comandar a los hombres. Solicitó que proclamaran que si algún individuo deseaba adquirir un amo. Al que lo adquirió le manifestó que debía obedecerle, no obstante su condición de esclavo; pues aunque el médico y el piloto son siervos, resulta preferible acatar sus directrices.

Habiéndolo conducido uno de ellos a su suntuosa y ornamentada residencia, prohibiéndole expectorar en ella, Diógenes acumuló una considerable cantidad de flema y la expulsó sobre su rostro, declarando que no había encontrado un lugar de mayor inmundicia. **Clamando en cierta ocasión y exclamando: '*hombres, hombres*'; cuando varios de ellos acudieron presurosos, los ahuyentó con su báculo, proclamando: '*Hombres he convocado, no excrementos*'. En determinada ocasión, cuando algunos forasteros anhelaban contemplar a Demóstenes, extendió su dedo medio y pronunció: '*He aquí al líder del pueblo ateniense*'.**

Cuando Alejandro Magno se aproximó a Diógenes y le manifestó: '*Solicita lo que desees*', éste le respondió: '*no obstruyas la luz solar que me alcanza*'. Al abandonar los baños públicos, ante la interrogante de si se aseaban numerosos hombres, respondió negativamente; sin embargo, al ser consultado posteriormente si había gente, afirmó que así era. Cuando le inquirieron sobre el momento idóneo para ingerir alimentos, articuló la siguiente máxima: '*Si es acaudalado, cuando le plazca; si es menesteroso, cuando las circunstancias se lo permitan*'. Encendió una lámpara en plena luz diurna pronunciando: '*Me hallo en búsqueda de un hombre*'. En cierta ocasión, al observar a un individuo conducido a prisión por sustraer una copa del erario público, sentenció: '*Los ladrones de gran envergadura escoltan al insignificante*'.

Durante un banquete, ciertos comensales le arrojaron huesos cual si fuera un perro, ante lo cual Diógenes,

aproximándose a ellos, procedió a orinarles, emulando el comportamiento canino. *Interrogado acerca de qué bestia inflige mordeduras más perniciosas, declaró: 'Entre las salvajes, el calumniador; entre las domesticadas, el adulador'.* Al retornar de los Juegos Olímpicos, ante la pregunta sobre la asistencia al evento, manifestó: '*Abundante muchedumbre, escasos hombres*'. Cuestionado sobre la virtud más excelsa en el género humano, proclamó: '*La libertad de expresión*'. Existen múltiples narrativas concernientes a su fallecimiento. *Diógenes consideraba que las disertaciones de Platón constituían una pérdida de tiempo. Platón, por su parte, catalogaba a Diógenes como un Sócrates sumido en la demencia.*

Merece destacarse un aspecto particular: la manifiesta conciencia de los cínicos respecto a que numerosos individuos aparentaban poseer naturaleza humana (seres humanos = primates humanos + 'uno o más elementos adicionales') cuando en realidad carecían de ella. Diógenes fue desterrado de su patria natal debido a un turbio asunto relacionado con la falsificación monetaria. *Tal suceso precedió a su transformación filosófica.*

Crates, tras convertirse en discípulo de Diógenes, procedió a transformar la totalidad de su patrimonio en moneda acuñada y, subsecuentemente, la lanzó a las profundidades marinas. *Dicho acto tuvo lugar con posterioridad a la metamorfosis filosófica experimentada por Crates.*

Peregrino Proteo, durante las Olimpíadas del año 161, anunció que iba a incinerarse durante los siguientes Juegos Olímpicos e informó a la masa de primates humanos que '*quería añadir una corona de oro a su áurea existencia; el que había vivido como Heracles debía morir como Heracles y mezclarse con el éter*'. '*Y deseo*', dijo Peregrino, '*ayudar a la humanidad mostrándole que cada uno debería no preocuparse por la muerte; por eso todos los hombres deben ser mi Filoctetes*'. La última noche de los Juegos Olímpicos del año 165 cumplió su promesa inmolándose sobre una pira funeraria situada 3,7 kilómetros al este de Olimpia. ¿Nos hallamos ante una manifestación de ostentación exhibicionista? *Tal acontecimiento se verificó tras la transformación filosófica de Peregrino.*

Cuando las crónicas nos refieren cómo los filósofos cínicos concurrían a los juegos olímpicos con el propósito fundamental de proferir vituperios contra los participantes (los cínicos no atribuían valor alguno ni a las competiciones atléticas ni a quienes las practicaban), ¿constituye esto una demostración exhibicionista? *Tales manifestaciones ocurrieron posteriormente a la transformación filosófica experimentada por estos pensadores.*

La filosofía *aparenta* haber adquirido entre los cínicos una propensión hacia la ostentación y una inclinación exhibicionista. Se considera que estos filósofos son equiparables a artistas que se exhiben a sí mismos y que transforman la totalidad de su existencia en una representación continua para la expresión de sus conceptos y sentimientos. Se ha señalado a Diógenes como el exponente preeminente de esta tradición. Mediante sus actos, frecuentemente provocadores, y su lenguaje implacable, manifestaba determinada postura filosófica, convirtiendo aparentemente su existencia en una representación escénica. Este patrón conductual se habría reiterado innumerables veces en sus sucesores, siempre con la supuesta exhibición exacerbada orientada a alterar o deformar la 'moneda corriente', entendida ésta como el conjunto de normas morales, sociales y costumbres establecidas. Se ha afirmado que los cínicos entendían su misión en términos de la desfiguración de los valores humanos ordinarios y los modos de comportamiento, y el desarrollo de un ordenamiento racional de los asuntos humanos. *Esto no es más que una tontera*.

Estamos muy equivocados al suponer que tales actuaciones estaban diseñadas como meros espectáculos de circo, creados para la diversión de la multitud irreflexiva, o concebidos solo como un medio para ganar notoriedad y ventaja personal. *Debemos repetir la afirmación de Michel Foucault, que parece mantenerse firme al menos en el caso de algunos de los cínicos: lo que los cínicos decían y hacían generalmente era dicho y hecho con deliberación consumada y como expresión de poderosos conceptos filosóficos. En breve, opino que no estamos en presencia de personas vanidosas sino de actos deliberadamente provocativos análogos a los kōans utilizados en el budismo Zen* (¿Cuál es tu rostro original?).

Afirmo que lo que muchos cínicos percibieron fue algo mucho más importante: hay una forma de ser/existir en el transcurso de la vida que pocos primates humanos tienen o que pocos alcanzan. Que esa forma de ser/existir es radicalmente diferente y más avanzada que la forma de ser/existir de aquellos a los que los Cínicos llamaban 'gente'. Cuando los cínicos tratan de llamar la atención de la masa ejecutando actos que los primates humanos han llamado 'exhibicionistas', 'teatrales', etc., es para tratar de conmocionarla por si alguno de sus miembros llegara a despertar. Afirmo que son estas actitudes las que permiten conectar directamente a los Cínicos con Friedrich Nietzsche. ¿Y qué decir del resto de la llamada 'filosofía occidental'? *Con algunas contadas excepciones (Heidegger), diremos que no la queremos ni la necesitamos*. Respecto de Martín

Heidegger, hallé que en *Ser y Tiempo* trata de alcanzar una de las cumbres del modo de ser humano a través de un lenguaje tan primitivo que es asimilable a un cuchillo mellado (acepto que alguno me acuse de no comprenderlo) con el que se pueden cortar algunas tajadas malformadas.

La alegoría de la Caverna de Platón y las observaciones de Diógenes pueden ser vistas como un punto de convergencia sumamente significativo entre estos dos pensadores, aunque a primera vista no lo aparente, dado que los modos de vida de ambos diferían tan radicalmente.

Partiendo de algunos fragmentos atribuidos a un número relativamente pequeño de pensadores originales, fragmentos que no son originales sino copiados y recopiados, algunos escritores han logrado enviar millones de árboles a los molinos de papel para probar o refutar afirmaciones sobre ellos y comentarlos una y otra vez. Basta con que alguien diga '*esta frase debería tener una coma aquí*', '*esta frase no debería tener una coma aquí*', '*esta palabra no debe llevar tilde aquí*', '*esta palabra debe llevar tilde aquí*', etc., para enviar otro gran grupo de árboles a su muerte (Aristóteles dirá lo mismo respecto de Heráclito). Seguramente debe haber un momento en el que, a pesar de invocar a uno o más filósofos, algunas personas estén creando conocimiento completamente nuevo *sin saber que lo están haciendo*. En fin, con esta enorme cantidad de papel impreso podríamos construir algo parecido a una mastaba como tributo a estos escritores. Creo que *en áreas donde sea posible escribir impunemente*, acabaremos creando algo como *La Biblioteca de Babel* de Borges. Ojalá la robótica y la inteligencia artificial produzcan herramientas decentes para poder incursionar en esta enorme masa de producción presuntamente intelectual.

Los Presocráticos.

Creo necesario mencionar aquí algunas cosas acerca de los filósofos presocráticos para motivar al lector a la lectura de los fragmentos que se supone que ellos escribieron. Ciertamente es una actividad refrescante para el intelecto. *Vale la pena mencionar que ellos no necesitaron citar a decenas o centenares de autores como es costumbre hacerlo hoy. ¡Maravilloso!.*

Llamados por Aristóteles physiologoi (φυσιολόγοι, filósofos naturales) o physikoi (φυσικοί, físicos), los presocráticos parecen haber sido un nuevo grupo de *Homo sapiens* diferente de los mythologoi (narradores y bardos) o de los theologoi (teólogos). Kirk y Raven resumieron nuestro conocimiento sobre los presocráticos con estas palabras: '*los*

fragmentos reales de los pensadores presocráticos se conservan como citas en autores antiguos posteriores, desde Platón en el siglo IV a.n.e. hasta Simplicio en el siglo VI, e incluso, en casos raros, hasta escritores bizantinos tardíos como Juan Tzetzes'. Yo realicé una búsqueda bibliográfica para ver si alguien ha escrito algo sobre ellos. El 20 de agosto de 2017, abrí el sitio web de Internet Archive (https://archive.org/). Busqué 'pre-socratic' y encontré 38 textos. Busqué 'presocratics' y encontré 18 textos. Busqué 'presocratic' y encontré 14 textos. Después de eso, visité el sitio web de Library Genesis (http://gen.lib.rus.ec/). Una búsqueda de títulos de libros que contienen 'pre-socratic' dio 12 resultados, para 'presocratics' 29 resultados y para 'presocratic' 77 resultados. Una búsqueda en Google Scholar dio 12.100 resultados para 'pre-socratics', 21.500 resultados para 'pre-socratic', 12.900 resultados para 'presocratic' y 8.190 resultados para 'presocratics'. *Es más o menos obvio que es imposible leer siquiera un tercio de este material en un tiempo razonable. ¡Vaya! ¡Qué maravilloso es el lenguaje!*

Intentaré aquí arrojar una luz diferente sobre los pocos hechos que conocemos acerca de los presocráticos para tratar de presentar una respuesta posible a la pregunta *¿por qué todo comenzó en Mileto y sus alrededores?* Debe señalarse que este texto no es más que una mera meditación sobre fragmentos de historia, negándose a ser solo historiología.

Van Melsen menciona en su libro *From Atomos to Atom* que '*es notable que los primeros filósofos griegos de quienes se conoce algo generalmente provienen de las regiones colonizadas de Asia Menor*. Esta muestra de asombro no es nueva. Por ejemplo, algún tiempo antes el abate Barthélemy dijo: *Jamás en un espacio tan corto, la naturaleza ha producido un número tan grande de talentos distinguidos y genios sublimes. Heródoto nació en Halicarnaso; Hipócrates en Cos; Tales en Mileto; Pitágoras en Samos; Parrasio en Éfeso; Jenófanes en Colofón; Anacreonte en Teos; Anaxágoras en Clazómenas*.

Ante todo, necesitamos mencionar algunos hechos históricos previos que son importantes para nuestros comentarios. Grecia formaba parte de un mundo donde, hasta el siglo XII a.n.e., los viajes e intercambios eran continuos. En este momento ocurrió una gran catástrofe (la Edad Oscura). Bottéro y col. lo resumieron de la siguiente manera: *Entre los siglos XII y XI, esas vastas construcciones urbanas, con sus palacios fortificados, desaparecieron. Hubo entonces una verdadera regresión en todos los aspectos. Al excavar tumbas y estudiar la ocupación del territorio, los arqueólogos han podido demostrar que hubo un enorme declive demográfico. El campo perdió su población. Al mismo tiempo, su*

escritura, que había desempeñado un papel comparable al que desempeñaba en los imperios o las ciudades-estado de Oriente Medio, desapareció por completo, excepto en Chipre (ese era un caso particular: era un sistema silábico derivado del Lineal B, y creó un tipo de escritura chipriota que todavía estaba en uso durante el período clásico). La escritura no reapareció, en términos generales, hasta alrededor del siglo VIII a.n.e., quizás a finales del IX a.n.e.

Entre los siglos XII y IX a.n.e. la comunicación entre los griegos y Asia se interrumpió. En el siglo IX a.n.e., y tal vez a finales del X a.n.e., la población creció, se desarrollaron sitios urbanos y comenzó un vasto esfuerzo de colonización. Los griegos de la Grecia continental establecieron colonias no solo en la costa opuesta de Asia (alrededor del 950 a.n.e.) sino también en el Mar Negro y en el Mar Mediterráneo (ver algún mapa en la Web). Vernant explica este movimiento de colonización como *una respuesta a una aguda demanda de grano creada por la presión demográfica, un problema que se hizo aún mayor debido al hecho de que la agricultura helénica tendía ahora a favorecer el cultivo más rentable de viñedos y olivares, cuyos productos podían ser exportados y comercializados. Una búsqueda de tierra, de alimentos y de metales, tal fue el triple objetivo de la expansión griega a través del Mediterráneo*. **Aquí debemos mencionar para efectos de comparación que, alrededor del 1100 a.n.e., los fenicios comenzaron a crear colonias por todo el Mediterráneo, incluso en las costas atlánticas de Europa y África. Ejemplos de colonias fenicias son Cádiz, Útica, Cartago, Málaga, Tánger, Rabat, Argel, Bizerta, Trípoli, Leptis, Palermo, Solunto, Cagliari, Lárnaca, etc. Ver algún mapa en la Web.**

Además de la tradición oral, en la que el conocimiento se transmitía en forma de poesía cantada, apareció una forma completamente nueva de escritura. *Los griegos comenzaron a usar un número definido de signos para denotar vocales, convirtiéndose la escritura en la traducción de la palabra hablada*. **Dado que la escritura era mucho más fácil de aprender, con el paso del tiempo penetraría en todos los niveles de la sociedad. No fue hasta finales del siglo VIII a.n.e. que su literatura se escribió por primera vez.** *La Ilíada y la Odisea de Homero probablemente se pusieron por escrito alrededor del final del siglo VIII a.n.e.* **Algo más reciente es** *Los trabajos y los días* **de Hesíodo, que data aproximadamente del 650 a.n.e.** *Hesíodo es el primer poeta griego que habla a los hombres de su propio tiempo en su propia persona*. **Escojamos ahora la época de Tales de Mileto (624-546 a.n.e.) como punto de partida. Durante el siglo VI a.n.e. toda Anatolia**

fue conquistada por el Imperio Aqueménida Persa. *Durante ese tiempo hubo una actividad permanente: el comercio y el intercambio. Asociado a la práctica de estas actividades hay un intercambio de cuentos, historias, fábulas, mitos y todo tipo de ideas. Este es un intercambio bidireccional*.

Según Apolodoro de Atenas, Tales nació en el 624 a.n.e. en la ciudad de Mileto, ubicada en la costa occidental de Anatolia, cerca de la desembocadura del río Meandro. Probablemente se unió al negocio familiar al principio de su vida. En aquellos tiempos, tanto Egipto como Babilonia estaban mucho más avanzados que los griegos, siendo líderes en construcción, matemáticas y astronomía. Se dice que Tales fue a Egipto para estudiar geometría con los sacerdotes egipcios. A su regreso de Egipto, introdujo la geometría en Grecia (declaración de Proclo). Más tarde, viajó a Babilonia para aprender matemáticas y astronomía de los babilonios. *La predicción del eclipse solar del 28 de mayo del 585 a.n.e. (fecha sugerida), utilizando el Ciclo de Saros (de los astrónomos caldeos) y/o datos de la astronomía babilónica son indicaciones de este hecho.* Tales parece también haber aprendido navegación práctica de los fenicios. El descubrió un método práctico para determinar la distancia a un barco en el mar. Este ejemplo específico podría estar perfectamente relacionado con el negocio naviero de su familia. *Mientras Tales estaba en Egipto, fue capaz de determinar la altura de una pirámide midiendo la longitud de su sombra cuando la longitud de su propia sombra era igual a su altura*. Este método simple también tiene aplicaciones prácticas. Aecio afirmó sobre Tales que *se supone que este hombre es el originador de la filosofía y de él la escuela jónica recibe su nombre... Habiendo practicado la filosofía en Egipto, llegó a Mileto cuando era mayor*. Es interesante notar que las palabras *se supone* muestran el paso del tiempo (aproximadamente medio milenio desde la época de Tales) y la pérdida de certeza acerca de sus actividades. *La historia, que ya dura unos 2.600 años, y que afirma que Tales estaba tan decidido a observar las estrellas que no se fijó por dónde caminaba y cayó en un pozo, es probablemente un remanente de su fama entre los griegos* (Platón, Teeteto, 174A). *Por lo que sabemos, no había grandes multitudes en las ciudades jonias de Asia Menor celebrando a Tales, ni largas procesiones llegando a su casa para escuchar las buenas nuevas sobre el Universo*.

Respecto al efecto que las ideas religiosas/míticas/etc. no griegas tuvieron sobre Tales, Émile Bréhier escribió: '*es imposible no sentir el parentesco de pensamiento que existe entre la conocida tesis del primer filósofo griego, Tales, de que todas las cosas están hechas de agua, y el comienzo del Poema de la Creación, escrito*

muchos siglos antes en Mesopotamia: 'Cuando en lo alto el cielo no estaba nombrado, y abajo la tierra no tenía nombre, del Apsu primordial, su padre, y de la tumultuosa Tiamat, madre de todos, las aguas se confundían en uno". Esta es originalmente una tradición sumeria. Kirk y Raven notaron que '*hay fuertes similitudes entre algunas de las historias teogónicas y cosmogónicas griegas y los mitos teogónicos de las grandes civilizaciones fluviales y sus vecinos; estas similitudes ayudan a explicar algunos detalles de los relatos griegos hasta e incluyendo a Tales*'. Los sumerios concluyeron que '*existía el mar primordial; las indicaciones son que consideraban el mar como una especie de primera causa y primer motor, y nunca se preguntaron qué precedió al mar en el tiempo y el espacio*'. Por su parte, la opinión de Horowitz es que '*puede ser justo suponer que el agua era un elemento primordial del universo sumerio, como lo es en la tradición acadia posterior, particularmente la del poema babilónico Enūma Eliš y materiales relacionados*'. El lector también puede notar las muchas referencias al agua, ríos, arroyos, diques, canales, etc. en la poesía sumeria. Además, un análisis nuevo e inteligente de la geografía de la antigua Sumeria mostró la importancia primordial de los humedales. Por lo tanto, es creíble pensar que es altamente probable que algunos elementos culturales mesopotámicos hayan influido en el pensamiento de Tales de Mileto. *Con estas consideraciones, se debería estar de acuerdo con la idea de que el agua fue simplemente tomada de tradiciones sumerias o posteriores y que la idea de Tales sobre el papel del agua no fue un verdadero avance en ese momento*. Pero creo que no hay suficientes elementos para establecer una correspondencia completa entre la intensión central del 'agua' sumeria y la intensión central del 'agua' de Tales.

Tales formaba parte de una élite intelectual ubicada en Mileto, junto con Anaximandro y Anaxímenes (la llamada escuela de Mileto). *Desde esta ciudad, esta nueva forma de pensar sobre las cosas se extendió a los vecinos de Mileto:* Samos (Pitágoras), Colofón (Jenófanes) y Éfeso (Heráclito). Cuando el dominio del Imperio Persa amenazó a las ciudades jonias, Pitágoras y Jenófanes emigraron a la Magna Grecia. Una de las nuevas ciudades, Elea, es conocida por Parménides y su seguidor Zenón.

Desde un punto de vista estricto, los presocráticos, considerados como los primeros 'filósofos/científicos naturales' (occidentales), no tienen una conexión histórica con la ciencia europea representada por Copérnico, Cardano, Francis Bacon, Descartes, Newton, etc. Pero, como dice Reichenbach: '*ciertamente no cuestionamos el interés histórico, la utilidad de seguir analogías de puntos de vista a través de la antigua filosofía*' (el atomismo, por ejemplo). Mi

opinión es que, para entender cuál debería ser la característica supremamente interesante de los presocráticos, especialmente de Tales, debemos primero volver a la *Paideia* de Jaeger. Jaeger afirma que '*su trabajo* [de los jonios] *en el desarrollo del espíritu griego fue liberar al individuo, y así fue incluso en la vida política*'. '*La versatilidad, la iniciativa individual y la amplia visión son las principales características de los nuevos hombres creados por estas nuevas condiciones*'.

El primer cambio brutal se observa en las obras del poeta lírico Arquíloco (de la isla de Paros): '*por primera vez, los poetas hablaron en primera persona, y expresaron sus propias opiniones y emociones, mientras que la vida de su comunidad quedaba relegada al trasfondo de su pensamiento*'. No hay duda de que la obra poética externa es producida por el interior del poeta con su atención dirigida al análisis del mundo interior. Sabemos que cuando Arquíloco llegó a Esparta, ellos [los espartanos] le ordenaron partir en ese mismo instante porque se enteraron de que había escrito en sus versos que es mejor arrojar las armas que ser asesinado: '*El escudo que fue mío, bella armadura, ahora alegra el corazón de algún saiano; Lamento haberlo dejado atrás enredado en la maleza en mi camino; pero yo mismo escapé de las garras de la Muerte. Que la perdición se lleve el viejo escudo, pues seguramente no conseguiré uno peor la próxima vez*'. No sabemos qué quiso decir exactamente Arquíloco con estos versos, y un rápido viaje por la literatura relacionada muestra que casi todos los posibles significados han sido analizados y defendidos o atacados. Pero en cuanto al momento de la visita de Arquíloco a Esparta, tenemos dos posibilidades: los espartanos eran previamente conscientes de estos versos o se enteraron de ellos casi inmediatamente después de su llegada. De todos modos, la rapidez con la que lo expulsaron de la ciudad es una indicación casi segura de que estos versos chocaban frontalmente con la frase con la que las madres espartanas despedían a sus hijos cuando iban a la guerra: '*regresa con tu escudo o sobre él*'. Como tal, y recordando que Arquíloco era cínico y crítico con sus contemporáneos, estos versos rechazan los valores difundidos por las obras homéricas que exaltaban el honor y el coraje como valores superiores a la vida. Se decía que sus diatribas incluso habían llevado a su primera prometida y a su padre al suicidio. La importancia de sus obras fue tal a los ojos de sus contemporáneos que se estableció un santuario para él (el Arquiloqueion) en su isla natal hacia el siglo III a.n.e., donde sus devotos le ofrecían sacrificios.

Notemos que no se sabe que haya ocurrido un cambio

similar de actitud en la literatura de las ciudades madre fenicias (Biblos, Sidón y Tiro). ¿Fue seguido este modo de pensamiento y composición por alguien? Sí, pero solo por unos pocos. *Y, como siempre, casi toda la gente restante de Jonia continuó comportándose como siempre lo había hecho*. Ciertamente, no se conoce la razón o razones exactas que llevaron a Arquíloco a crear su poesía, *pero sugerimos que esta nueva actitud podría ser un subproducto de las relaciones económicas con Creta, Egipto, Fenicia*, etc. Sin duda los marineros de otros lugares conocían poemas y los recitaban a veces. Estos extractos del Antiguo Egipto (nuevo Reino) podrían ser un ejemplo: '*Oír tu voz es vino de granada para mí: / Extraigo vida de escucharla / Si pudiera verte con cada mirada / Sería mejor para mí / Que comer o beber*'. *Y 'Desearía ser tu espejo para que siempre me miraras. / Desearía ser tu prenda para que siempre me llevaras puesto. / Desearía ser el agua que lava tu cuerpo. / Desearía ser el ungüento, oh mujer, para poder ungirte. / Y la banda alrededor de tus pechos, y las cuentas alrededor de tu cuello*'. Podemos ver que los contenidos son bastante diferentes de los de la poesía griega. Y es muy probable que las culturas establecidas miles de años atrás tuvieran otros poemas alabando todos los aspectos de la vida. *¡Esto era una novedad real y grande para los griegos!*

Lo que necesitamos responder es por qué Tales fue uno de los primeros (si no el primero) *Homo sapiens* que propuso explicaciones materialistas para los fenómenos naturales, apartándose de mitos y fábulas. No hay manera de encontrar una respuesta similar a la propuesta para la poesía. Un ejemplo: Bottéro y col. simplemente afirmaron lo siguiente (cambié el orden de la frase para coherencia): '*Tales desempeñó un papel político en su ciudad y muy probablemente hizo uso de la escritura*'. *'En el siglo VI a.n.e. en las colonias griegas de Asia Menor, específicamente en Mileto, apareció un nuevo tipo de escritura: esto se ve primero en Tales, luego en uno de sus alumnos, Anaxímenes, luego en Anaximandro. Para Anaximandro, este es un hecho establecido. Los pensamientos de Tales y las explicaciones que expone están escritos en prosa. Así, hubo un movimiento de la poesía oral a la prosa escrita, y tuvo consecuencias considerables*'. En primer lugar, no existe '*un movimiento de la poesía oral a la prosa escrita*', sino solo la aparición de la prosa escrita. Y segundo, no se ofrece ninguna explicación de '*¿por qué Tales?*'. En toda la literatura inspeccionada no pude encontrar ni siquiera una sugerencia. Lo que parece haber sucedido es posiblemente esto: Tales tuvo la oportunidad de usar el lenguaje escrito para describir todo el conocimiento geométrico que aprendió en

Egipto (con sus contribuciones personales) y su idea de que el principio originario de la naturaleza era el agua.

Tales fue capaz de probar los siguientes hechos: que el ángulo en un semicírculo es de 90 grados, que los pares de ángulos verticales formados por dos líneas que se intersectan son iguales, que un círculo es bisecado por un diámetro, que si dos triángulos son tales que dos ángulos y un lado de uno son iguales respectivamente a dos ángulos y un lado del otro, entonces los triángulos son congruentes y que los ángulos de la base de un triángulo isósceles son iguales. *Él era el hombre adecuado en el momento y lugar adecuados*. La geometría seguramente se convirtió en un tema fascinante para algunas personas desde este mismo momento (con el álgebra geométrica durante los tiempos de Platón) y se desarrolló muy rápido. Por supuesto, la pregunta inmediata es sobre los orígenes de este nuevo modo de pensar. Hago esta pregunta porque no se observa nada similar en las ciudades fenicias o sus colonias (hasta donde sabemos). Y seguramente más de un fenicio estudió la ciencia egipcia y babilónica. *Yo defiendo una predisposición biológica, definida como la mayor probabilidad de desarrollar un patrón de comportamiento/ pensamiento basado en los genes que heredamos de nuestros padres y los padres de nuestros padres, etc. Esta carga genética es diferente en cada individuo. A este sustrato biológico debemos añadir el entorno externo que puede permitir o no que una disposición biológica se desarrolle más o menos a través del entrenamiento y la educación*. Obviamente, debes tener la oportunidad de usar este entorno. Un examen de muchos artículos y libros no proporcionó ninguna sugerencia respecto a esta hipótesis. *Ahora la pregunta es: ¿predisposición biológica para qué podrían haber tenido algunos griegos jonios? Las posibles respuestas son la curiosidad (tiene base biológica) y/o una necesidad de mostrar algo a alguien (la poesía y las obras de Hesíodo son ejemplos anteriores)*.

Pero, y esto es lo más importante, Tales de Mileto aparentemente tuvo al menos un discípulo: Anaximandro, quien continuó con esta forma no utilitaria de mirar la naturaleza. Finalmente, Arquíloco y Tales tienen algo en común: en ambos, parte del 'contenido' del *Homo clausus* (los sentimientos internos y el conocimiento de la geometría abstracta) fue transferido al *Homo apertus*: la poesía y la geometría griega son ahora un asunto público y actividades compartidas por todas las personas interesadas, incluyéndome a mí.

Veamos ahora a Heráclito (fragmentos de la edición de la Biblioteca Clásica Gredos, 12).

Heidegger nos dice esto: '*Los dos mil quinientos años que*

nos separan de Heráclito son una cosa peligrosa. Nuestra interpretación de los fragmentos de Heráclito, para ver algo aquí, requiere la más enérgica autocrítica. Por otro lado, también requiere cierta audacia. Uno debe arriesgar algo, porque de lo contrario no tiene nada en mano. Así, no hay nada que objetar a una interpretación especulativa'. Aquí está mi especulación. Heráclito descendía de Androcles, fundador de Éfeso e hijo de Codro, rey de Atenas. Habría sido rey si no hubiera renunciado a favor de su hermano. La familia real de Éfeso mantuvo la prerrogativa del sacerdocio de Deméter Eleusis, lo que sugiere fuertemente que Heráclito debió haber sido iniciado en uno o más Misterios. Sabemos que se dice que Heráclito se convirtió en un misántropo y se fue a vivir a las montañas, donde comía hierbas y plantas. Pregunta: ¿Por qué decidió hacer esto? Si a esto añadimos que era arrogante con cualquiera y desdeñoso, podríamos suponer que por alguna razón había llegado a despreciar a la gente. Esta arrogancia no es la que podría provenir de su estatus social, ya que en el fragmento 103 nos dice que '*es más necesario extinguir la arrogancia que un incendio*'. Con respecto a lo que escribió, el Seudo-Aristóteles de *De Mundo* lo trata como Heráclito el Oscuro y Diógenes Laercio nos dice que según algunos escribió de manera oscura para que solo los capaces tuvieran acceso a él y que fuera despreciado por el vulgo. Pregunta para el lector: ¿Por qué, si quería escribir, lo hizo de una manera presumiblemente oscura? Respuesta: porque sabía que algunos lo entenderían.

Por lo que debemos agradecer a algunos griegos es por haber creado, desarrollado y transmitido una forma de pensar y entender el Cosmos que es, en última instancia, la que prevaleció en Occidente (Schrödinger).

Terminemos esta divagación afirmando que, si pudiéramos traer a Diógenes de Sinope a observar el mundo tal como es hoy, solo diría 'mucha gente, pocas personas'. *Mi opinión es que si pudiéramos medir la estupidez humana en porcentaje, indudablemente en el tiempo de la antigua Grecia (el período 'clásico') ese porcentaje habría sido mucho menor o quizás el porcentaje es el mismo pero, como somos muchos más habitantes, la estupidez es más notoria*. En cualquier caso, esta es solo una hipótesis para ser verificada científicamente. Pero podría ser el caso que si elegimos al azar a uno de los griegos que formaron parte del tribunal que condenó a muerte a Sócrates y de repente lo colocamos en medio de un campamento de extrema pobreza, una población periférica, una favela, un barrio marginal o entre los protagonistas de las Leyendas Medievales de Herman Hesse, es seguro que brillará entre ellos.

Creo que fue Heráclito quien dijo '*el dios cuyo oráculo está en Delfos no pronuncia ni oculta, sino que da señales*', '*los asnos preferirían paja al oro*' y '*los cerdos disfrutan más del barro que del agua limpia*'. Conozco a muchos asnos y a una multitud de cerdos.

Más acerca de Heráclito. *Fue objeto de asombro desde niño, ya que, cuando era joven, decía que no sabía nada, y en cambio, al llegar a adulto, afirmaba conocer todo*. Comentario: ciertamente ese 'todo' que Heráclito afirmaba conocer no se refiere a conocimientos del tipo 'estructura del átomo' o 'los agujeros negros' sino que al conocimiento de su interior. *No fue discípulo de nadie, sino que dice haberse investigado a sí mismo y haber aprendido todo por sí mismo*. Esto último es lo que todo primate humano debería hacer para superar su condición. También dijo que '*Una sola cosa es lo sabio: conocer la Inteligencia que guía todas las cosas a través de todas*'.

Teofrasto dice que, por melancolía, *escribió algunas cosas dejándolas a medio terminar, mientras que otras unas veces las escribió de una manera y otras de otra…* Algunas veces en su escrito se expresa en forma brillante y clara, de modo que hasta el más lerdo puede comprender fácilmente y es presa de una elevación del alma; la brevedad y la fuerza de la expresión son incomparables. *Aristóteles se queja así*: En general, lo que se escribe debe ser fácil de leer y de entender, lo cual es lo mismo, y sucede cuando hay muchas conjunciones; no cuando hay pocas, o cuando no es fácil puntuar, como en la obra de Heráclito. *En efecto, la obra de Heráclito es difícil de puntuar, porque no es claro dónde se debe hacer, si antes o después de una palabra, como al comienzo del libro*. Allí, en efecto, dice: '*Aunque esta razón existe siempre los hombres se toman incapaces de comprenderla*'. No está claro, pues, si el 'siempre' corresponde a lo anterior o a lo que sigue. *A Aristóteles le faltó analizar el hecho de que, si Heráclito escribió algo, esperaba o pretendía que alguna vez alguien entendería exactamente lo que había querido decir*.

En algún lugar dice Heráclito que *todo se mueve y nada permanece, y, comparando las cosas con la corriente de un río, dice que en el mismo río no nos bañamos dos veces*. Esto fue lo primero que conocí de él. Le dejo al lector que lo busque.

Pausanias nos cuenta que el frontispicio del Templo de Apolo en Delfos estaba grabado *Conócete a ti mismo*. Esta es la única actividad que realmente separa a un ser humano del resto de los primates humanos. Por cierto, me pregunto quién sería el idiota que la transformó en '*conócete a ti mismo y conocerás a los demás*'. De los demás solo se puede conocer aquello que compartimos con ellos en cuanto primates humanos: temores,

urgencias, apetitos, etc. ***El resto es único a cada uno de nosotros.***

CAPÍTULO 5. LA CAVERNA PLATÓNICA.

La tragedia del hombre es la de alguien que se muere de hambre y está sentado en una mesa ricamente cargada, pero no extiende la mano porque no puede ver lo que está justo delante de él. **Porque el mundo real tiene un esplendor inagotable, la vida real está llena de significado y abundancia, donde la captamos, está llena de milagros y gloria. Esta frase del germano (auténtico) Paul Nicolai Hartmann, no solo vale para su ordenamiento de la realidad física en niveles, sino que también para quienes descubren lo que más abajo en este texto se llama La Caverna de Platón.**

Es cierto que al inicio del capítulo VII de La República se nos dice que '*compara nuestra naturaleza respecto de su educación y de su falta de educación con una experiencia como ésta*' (es la alegoría de la caverna que sigue a continuación), pero la educación está a su vez relacionada con otros aspectos del primate humano. Veamos cómo transcurre esta escena en dónde aprovechamos de hacer algunos comentarios que sin duda se han hecho centenares de veces (traducción de Conrado Eggers Lan de la editorial Gredos).

Texto:

Represéntate hombres en una morada subterránea en forma de caverna, que tiene la entrada abierta, en toda su extensión, a la luz. En ella están desde niños con las piernas y el cuello encadenados, de modo que deben permanecer allí y mirar sólo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar en derredor la cabeza. Más arriba y más lejos se halla la luz de un fuego que brilla detrás de ellos; y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto, junto al cual imagínate un tabique construido de lado a lado, como el biombo que los titiriteros levantan delante del público para mostrar, por encima del biombo, los muñecos.

Comentario: La caverna simboliza magistralmente nuestra percepción condicionada, donde los prisioneros representan la humanidad encadenada a sus propias limitaciones cognitivas. La imagen de los individuos inmovilizados, contemplando únicamente las sombras proyectadas en la pared, constituye una sublime representación de cómo nuestra comprensión de la realidad está inexorablemente mediada por construcciones mentales y prejuicios. El fuego que se halla tras ellos y el tabique que intercepta la luz son elementos simbólicos que aluden a los obstáculos que nos impiden acceder a la verdadera esencia de lo Real. Platón nos invita así a una reflexión radical sobre la naturaleza ilusoria de nuestra percepción inmediata y la

necesidad de trascender los límites de lo aparente para aproximarnos a la verdad.

Texto:

Me lo imagino.

—Imagínate ahora que, del otro lado del tabique, pasan sombras que llevan toda clase de utensilios y figurillas de hombres y otros animales, hechos en piedra y madera y de diversas clases; y entre los que pasan unos hablan y otros callan.

—Extraña comparación haces, y extraños son esos prisioneros.

—Pero son como nosotros. Pues en primer lugar, ¿crees que han visto de sí mismos, o unos de los otros, otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna que tienen frente a sí?

—Claro que no, si toda su vida están forzados a no mover las cabezas.

—¿Y no sucede lo mismo con los objetos que llevan los que pasan del otro lado del tabique?

—Indudablemente.

—Pues entonces, si dialogaran entre sí, ¿no te parece que entenderían estar nombrando a los objetos que pasan y que ellos ven?

—Necesariamente.

Comentario: La disertación platónica profundiza magistralmente en la construcción de la realidad percibida como mera ilusión. El diálogo revela con sublime precisión cómo los prisioneros, limitados por su horizonte visual restringido, interpretan las sombras como la totalidad de lo existente. La escena descrita muestra una realidad fragmentaria donde los cautivos únicamente pueden nombrar y comprender aquello que les es proyectado, sin posibilidad alguna de cuestionar la naturaleza de su percepción. Platón despliega aquí una sofisticada reflexión epistemológica que cuestiona radicalmente nuestra capacidad para aprehender lo real, sugiriendo que nuestro conocimiento no es más que un constructo limitado, una sombra de la verdadera comprensión. *La metáfora alcanza su máxima potencia al señalar cómo los prisioneros, desconocedores de su propia ignorancia, construyen un universo de significados basado exclusivamente en la proyección fragmentaria que perciben.*

Texto:

—Y si la prisión contara con un eco desde la pared que tienen frente a sí, y alguno de los que pasan del otro lado del tabique hablara, ¿no piensas que creerían que lo que oyen proviene de la sombra que pasa delante de ellos?

—¡Por Zeus que sí!

—¿Y que los prisioneros no tendrían por real otra cosa que las sombras de los objetos artificiales transportados?

—Es de toda necesidad.

Comentario:

La brillante construcción alegórica platónica alcanza en este fragmento una dimensión aún más profunda de la ilusión perceptiva. *El eco como elemento simbólico representa la distorsión radical del conocimiento, donde la fuente sonora es completamente desvirtuada por la limitación sensorial de los prisioneros*. La introducción del eco potencia la metáfora epistemológica al sugerir que no solo la visión está manipulada, sino también la audición, convirtiendo la experiencia sensorial en un constructo absolutamente artificial. La respuesta enfática de los interlocutores, '*¡Por Zeus que sí!*', refuerza la certeza de la imposibilidad de los cautivos para trascender su condición cognitiva. Platón despliega así una sofisticada reflexión sobre cómo nuestra percepción no solo es limitada, sino que se construye como una realidad autocontenida y autorreferencial, donde lo artificial se asume como lo verdadero, *sin que los sujetos sean conscientes de la radical distorsión de su comprensión del mundo*.

Texto:

—Examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su ignorancia, qué pasaría si naturalmente les ocurriese esto: que uno de ellos fuera liberado y forzado a levantarse de repente, volver el cuello y marchar mirando a la luz y, al hacer todo esto, sufriera y a causa del encandilamiento fuera incapaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras había visto antes. ¿Qué piensas que respondería si se le dijese que lo que había visto antes eran fruslerías y que ahora, en cambio, está más próximo a lo real, vuelto hacia cosas más reales y que mira correctamente? Y si se le mostrara cada uno de los objetos que pasan del otro lado del tabique y se le obligara a contestar preguntas sobre lo que son, ¿no piensas que se sentirá en dificultades y que considerará que las cosas que antes veía eran más verdaderas que las que se le muestran ahora?

—Mucho más verdaderas.

Comentario:

***Esta escena despliega magistralmente el tránsito epistemológico entre la ignorancia y el conocimiento, revelando la traumática experiencia de la liberación intelectual*. El proceso de desencadenamiento representa metafóricamente la ruptura de los paradigmas cognitivos establecidos, donde el individuo se enfrenta a una realidad que desafía radicalmente su comprensión**

previa. El dolor físico del encandilamiento simboliza la dificultad inherente a toda transformación cognoscitiva, sugiriendo que el acceso a la verdad implica un doloroso proceso de desaprendizaje y reconstrucción perceptiva. La resistencia del liberado a aceptar la nueva realidad, considerando más verdaderas las sombras anteriores, revela la profunda adhesión psicológica a los constructos mentales previamente establecidos. Platón articula así una reflexión filosófica sublime sobre la naturaleza de la verdad, la resistencia humana al cambio y la complejidad del proceso de expansión del conocimiento, donde la liberación intelectual se presenta como un camino de desgarramiento y transformación radical de la conciencia.

Texto:

—Y si se le forzara a mirar hacia la luz misma, ¿no le dolerían los ojos y trataría de eludirla, volviéndose hacia aquellas cosas que podía percibir, por considerar que éstas son realmente más claras que las que se le muestran?

—Así es.

—Y si a la fuerza se lo arrastrara por una escarpada y empinada cuesta, sin soltarlo antes de llegar hasta la luz del sol, ¿no sufriría acaso y se irritaría por ser arrastrado y, tras llegar a la luz, tendría los ojos llenos de fulgores que le impedirían ver uno solo de los objetos que ahora decimos que son los verdaderos?

—Por cierto, al menos inmediatamente.

—Necesitaría acostumbrarse, para poder llegar a mirar las cosas de arriba. En primer lugar miraría con mayor facilidad las sombras, y después las figuras de los hombres y de los otros objetos reflejados en el agua, luego los hombres y los objetos mismos. A continuación contemplaría de noche lo que hay en el cielo y el cielo mismo, mirando la luz de los astros y la luna más fácilmente que, durante el día, el sol y la luz del sol.

—Sin duda.

—Finalmente, pienso, podría percibir el sol, no ya en imágenes en el agua o en otros lugares que le son extraños, sino contemplarlo cómo es en sí y por sí, en su propio ámbito.

—Necesariamente.

—Después de lo cual concluiría, con respecto al sol, que es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo en el ámbito visible y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto.

—Es evidente que, después de todo esto, arribaría a tales conclusiones.

Comentario:

La progresión platónica revela un viaje epistemológico de

extraordinaria complejidad, donde la liberación intelectual se presenta como un proceso gradual y doloroso de transformación cognoscitiva. *La metáfora del ascenso por una escarpada y empinada cuesta simboliza la dificultad inherente a la búsqueda de la verdad, un tránsito que implica sufrimiento, resistencia y una permanente reconstrucción perceptiva.* Platón describe magistralmente cómo el individuo debe atravesar múltiples etapas de comprensión: desde las sombras iniciales, pasando por los reflejos en el agua, hasta la contemplación directa de los objetos, los astros nocturnos y finalmente el sol. Este proceso de gradual adaptación representa la evolución del conocimiento como un camino de progresiva iluminación, donde cada estadio implica un desaprendizaje y una expansión de la conciencia. La revelación final, donde el liberado comprende la causalidad del sol como principio rector de lo visible, constituye la culminación de un viaje filosófico que trasciende la mera percepción sensorial para aproximarse a una comprensión más profunda de la realidad.

Texto:

—Y si se acordara de su primera morada, del tipo de sabiduría existente allí y de sus entonces compañeros de cautiverio, ¿no piensas que se sentiría feliz del cambio y que los compadecería?

—Por cierto.

—Respecto de los honores y elogios que se tributaban unos a otros, y de las recompensas para aquel que con mayor agudeza divisara las sombras de los objetos que pasaban detrás del tabique, y para el que mejor se acordase de cuáles habían desfilado habitualmente antes y cuáles después, y para aquel de ellos que fuese capaz de adivinar lo que iba a pasar, ¿te parece que estaría deseoso de todo eso y que envidiaría a los más honrados y poderosos entre aquéllos? ¿O más bien no le pasaría como al Aquiles de Homero, y 'preferiría ser un labrador que fuera siervo de un hombre pobre' o soportar cualquier otra cosa, antes que volver a su anterior modo de opinar y a aquella vida?

—Así creo también yo, que padecería cualquier cosa antes que soportar aquella vida.

Comentario:

La reflexión platónica alcanza en este pasaje una profunda dimensión existencial sobre la transformación del conocimiento y sus consecuencias vitales. *La nostalgia por la morada original se presenta no como añoranza, sino como un ejercicio de compasión intelectual, donde el liberado contempla con distancia crítica el universo reducido de sus antiguos compañeros de cautiverio.* Platón despliega magistralmente la radical discontinuidad entre dos

estados de conciencia: el mundo limitado de las sombras y la amplitud de la verdadera comprensión. La referencia a los honores y reconocimientos dentro de la caverna, premios por la mejor interpretación de las sombras, deviene una crítica mordaz a los sistemas de validación social basados en la ignorancia. La alusión al Aquiles homérico refuerza la idea de que quien ha experimentado la verdadera dimensión del conocimiento preferiría cualquier condición antes que regresar a un estado de ilusión colectiva. El diálogo sugiere así que la liberación intelectual no es solo un proceso cognitivo, sino una transformación existencial que modifica irreversiblemente la percepción del sujeto, constituyéndose como un acto de profunda emancipación filosófica.

Texto:

—Piensa ahora esto: si descendiera nuevamente y ocupara su propio asiento, ¿no tendría ofuscados los ojos por las tinieblas, al llegar repentinamente del sol?

—Sin duda.

—Y si tuviera que discriminar de nuevo aquellas sombras, en ardua competencia con aquellos que han conservado en todo momento las cadenas, y viera confusamente hasta que sus ojos se reacomodaran a ese estado y se acostumbraran en un tiempo nada breve, ¿no se expondría al ridículo y a que se dijera de él que, por haber subido hasta lo alto, se había estropeado los ojos, y que ni siquiera valdría la pena intentar marchar hacia arriba? Y si intentase desatarlos y conducirlos hacia la luz, ¿no lo matarían, si pudieran tenerlo en sus manos y matarlo?

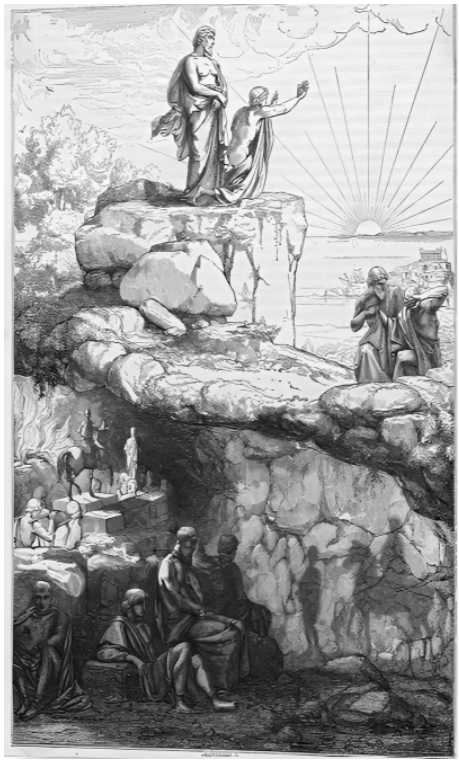
—Seguramente.

Comentario:

***La escena platónica alcanza en este fragmento su momento más dramático y revelador, exponiendo la radical hostilidad del entorno hacia quien pretende cuestionar los paradigmas establecidos*. El retorno del liberado a la caverna se presenta como un acto de profunda vulnerabilidad intelectual, donde su visión, adaptada a la luz de la verdad, se encuentra súbitamente ofuscada por las tinieblas de la ignorancia colectiva. Platón despliega magistralmente la tensión entre el conocimiento individual y la percepción social, sugiriendo que toda transformación radical genera inevitablemente una reacción defensiva de los sistemas establecidos. *La posibilidad de asesinato representa la metáfora más cruda de la resistencia social al pensamiento crítico: los prisioneros, incapaces de comprender la verdad, reaccionarían con violencia ante quien amenaza su constructo de la realidad*. La referencia a la potencial eliminación**

física del liberado revela una verdad filosófica fundamental: las sociedades tienden a percibir como una amenaza aquello que desestabiliza sus estructuras de comprensión, reaccionando con agresividad ante cualquier intento de expansión cognitiva. *El diálogo sugiere así que la verdadera emancipación intelectual implica no solo un proceso de conocimiento, sino también la capacidad de resistir la hostilidad de los sistemas de pensamiento dominantes.*

***La analogía entre la alegoría de la caverna y la ejecución de Sócrates se revela como un profundo y trágico paradigma de la tensión entre el pensamiento crítico y los sistemas establecidos*. Platón, testigo directo de la muerte de su maestro, construye la alegoría como una metáfora velada de la persecución intelectual que su propio mentor experimentó. Sócrates, como el prisionero liberado, se atrevió a cuestionar los constructos sociales de Atenas, desafiando las creencias arraigadas mediante su método dialéctico de interrogación. La acusación contra Sócrates no fue más que un intento de silenciar una voz que provocaba la incomodidad de revelar la ignorancia colectiva, exactamente como el liberado que regresa a la caverna y es amenazado de muerte por intentar desencadenar a sus compañeros. La ejecución de Sócrates deviene así el más dramático ejemplo histórico de cómo las sociedades reaccionan con violencia ante la provocación filosófica que desestabiliza sus marcos de comprensión establecidos.**



CAPÍTULO 6. LA ESCALERA DE PLATON.I.

No es posible describir lo que es exactamente la visión expandida de la Realidad, pero si es posible presentar el ejemplo que sigue, bastante primitivo, y que quizás aclare en algo de que se trata esa visión.

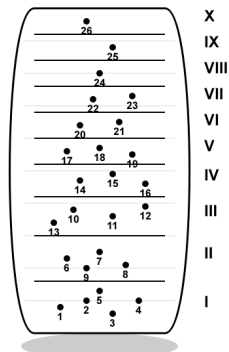
El sujeto X se encuentra de pie en una acera, equidistante entre dos esquinas. Avista un vehículo que se aproxima desde su izquierda a una velocidad desmesurada. Dirige su mirada hacia la derecha y observa cómo el semáforo situado en la esquina transita de verde a amarillo. Realiza un cálculo mental: '*No podrá detenerse y podría ocasionar una colisión*'. Continúa observando la escena. Finalmente, el vehículo impacta contra otro.

El sujeto Y se halla apostado en la intersección de las vías donde se ubica el mencionado semáforo. Dirige su mirada hacia la izquierda y percibe un vehículo que desciende por la calle a una velocidad excesiva. Mira hacia adelante y divisa otro vehículo que se aproxima por aquella otra vía también a velocidad considerable. Contempla el semáforo y advierte su

cambio de verde a amarillo. Piensa: '*Van a colisionar*'. Efectivamente, colisionan.

Este ejemplo ayuda a comprender por qué ciertas visiones son de mayor amplitud que otras.

A continuación, introduciré un modelo algo más complejo de la Caverna de Platón original, el que se muestra en la figura que sigue. ¿Y de dónde salió la inspiración para esta creación? De algo que dijo Nietzsche: '*Espiémonos y escuchémonos a nosotros mismos en los momentos en los que oímos o encontramos una tesis nueva para nosotros*' (USE UNA LUPA).



Antes de proseguir, resulta imperativo clarificar que este cilindro-escalera, respecto a lo que pretendo expresar, constituye un modelo rudimentario. Intuitivamente, sostengo la convicción de que un modelo de mayor precisión debería ser multidimensional. En este modelo cilíndrico he representado los 'estados' o 'grados de aprehensión de la realidad' de veintiséis individuos. Bajo la base de este cilindro hay un subterráneo (que no se muestra), ocupado por primates humanos que poseen un grado mínimo o nulo de aprehensión de la realidad (verbigracia, un *primate humano* nacido sin cerebro y conectado a dispositivos que mantienen sus funciones vitales). No existe una escala numérica 'vertical' en el sentido de 'mejor', 'más loable' y similares. En condiciones usuales, y sin ningún tipo de perturbación externa, cada primate humano tiende a estar en un determinado escalón, su lugar natural. *El escalón en el que está determina su comprensión de la naturaleza y su organización de la Realidad*.

Dentro de este modelo, existen determinadas reglas que se aplican a todos los individuos. Para ejemplificar algunas, emplearemos a los individuos 2, 17 y 25.

1. **El individuo 2 puede percibir a los individuos 17 y 25 solamente en todo aquello en que son semejantes a él. Digamos para formalizar, que el individuo 2 está en el**

‘modo humano I’ o ‘segmento’ I. Por definición, le resulta imposible apreciar cualquier cualidad de 17 (que está en el modo humano V) o de 25 (que está en el modo humano IX) que le permita discernir que estos individuos parecen ser de alguna forma distintos a él. A lo más, y si ya lo afecta alguna perturbación constante que lo impulsará en el futuro hacia escalones superiores, sentirá vagamente que los individuos 17 y 25 tienen ‘algo’ que él no puede captar.

2. **El individuo 17, por su lado, no puede apreciar ninguna cualidad del individuo 25 que lo faculte para pensar que ese individuo está situado en la posición que ocupa dentro del cilindro. Pero el individuo 17, como ya puede mirar ‘hacia abajo’, puede sospechar que el individuo 25 está en algún modo o segmento que es desconocido para él. Eso puede incentivarlo a buscar el o los métodos para ‘subir’ aún más.**
3. **El individuo 17 puede apreciar con exactitud dónde se encuentra posicionado el individuo 2 y posee la capacidad de 'descender' por la escalera con el propósito de establecer un *modo común* de comunicación. En breve: un lenguaje común a ambos.**
4. **El individuo 25 puede hacer lo mismo con respecto a los individuos 17 y 2. Con cada uno de ellos, el lenguaje común de comunicación es diferente.**
5. **Ninguno de ellos es capaz de vislumbrar el fin de esta escalera. Como máximo, pueden intuir que quizás exista algo ‘más arriba’.**
6. **Todos los individuos que pertenecen o ‘están’ en un mismo escalón (por ejemplo, los individuos 17, 18 y 19 en el segmento V) pueden intercambiar información acerca de cómo ‘llegaron’ allí. Incluso algunos de ellos pueden teorizar sobre la posible existencia de más escalones o simplemente declarar que el escalón en que están es el de ‘más arriba’ y que no hay nada más. Esta última tesis, transformada en ideología política o religiosa, usualmente castiga severamente a los ‘desviacionismos’ y las ‘herejías’.**

Los demás individuos se han posicionado únicamente para evidenciar el hecho de que existe en esta escalera un número indeterminado de escalones. Me pregunto si estos ‘modos humanos’ tendrán alguna relación con los estados múltiples del Ser de René Guénon.

En síntesis: un individuo situado en determinado peldaño de esta escalera es capaz de percibir el estado de los individuos ubicados en peldaños ‘inferiores’ y de encontrar un método

***apropiado para comunicarse con ellos. Sin embargo, no tiene la facultad de reconocer el estado de los individuos situados en peldaños superiores, percibiéndolos, a lo sumo, como sus iguales*.**

En todo caso, hallé algo que me dio la enorme satisfacción de ver que al menos un primate humano muchísimo mejor preparado que yo llegó a similares ideas: '*Digo, además, que en toda esta jerarquía los escalones superiores tienen también las iluminaciones y poderes de los escalones inferiores, pero los últimos no disfrutan de las que tienen los superiores a ellos*' (modificado de *The Celestial Hierarchy* del Pseudo-Dionisio Areopagita).

CAPÍTULO 7. LA ESCALERA DE PLATÓN. II.

Esta sección, la cual sin duda está incompleta y requiere de futuros aportes, contiene diversos comentarios acerca de la Escalera.

**01. ¿Dónde se encuentran situados los individuos que moran en el interior de la Caverna de Platón? Están ubicados en el segmento I (ver la figura). He hallado una descripción bastante esclarecedora de esta categoría de personas en el *Liber de Sapiente* de Charles de Bovelles: [ellos] '*permanecen en un rango inferior, por debajo de la cúspide de la Razón y la espléndida Virtud, debido al ocio indolente; son hombres incompletos e insensatos que viven conforme a su función natural, es decir, el Hombre sustancial; carecen de dignidad a causa de esta conducta [meramente sustancial] e irracional debido a su desempeño y norma de vida. Y, como si estuviesen desprovistos de la Razón natural, actúan según el deseo sensible o vital; pues son Hombres por naturaleza y sustancia, sin embargo, al haber caído de la virtud, se encuentran confundidos en su mente, sin control de sí mismos, miopes, desordenados e inhumanos. Enseñamos, de hecho, que existen tres rangos de ellos que son impedidos de desarrollarse en un Hombre verdadero, erudito y perfecto, al permanecer ociosamente en sus vicios. Algunos de ellos son semejantes a minerales, transformándose en piedra, como si hubiesen fallecido a causa del sueño y un cuerpo seductor. Otros imitan a las plantas, como aquellos que se dedican a la ingestión; otros, nuevamente, pueden ser debidamente comparados con bestias salvajes, que no aprecian nada más que el amor terrena*l'.

Estos individuos no pueden obtener de manera trivial una autoconciencia de su peculiar estatus ontológico. En ese segmento podemos encontrar algunas visiones peculiares de la realidad (a este nivel). Éstas pueden sintetizarse mediante la célebre fábula india llamada *Los Ciegos y el Elefante*. Presento aquí una versión que versa esencialmente sobre la ceguera en sus diversos grados (incluye la mía) y sobre la posible existencia y naturaleza del Elefante, la que es completamente aplicable al segmento I y cada vez en menor grado a los que le siguen.

Dicen las leyendas que varios hombres ciegos, reputados por ser eminentes sabios, viajaron para estudiar al Elefante, pensando que mediante su interacción con él sus mentes podrían obtener una mejor visión de la 'Realidad'. El primero que llegó o creyó llegar se acercó al Elefante, y cayéndose sobre lo que creyó era su ancho y robusto costado, en seguida comenzó a gritar: '*¡El*

Elefante es muy parecido a una pared!'*. Fue el quien declaró que el universo estaba limitado por paredes y que nada existía fuera de ellas. Es adorado por los Especialistas-en-cualquier-cosa y por los depresivos. El segundo que llegó o creyó llegar, palpó un colmillo del Elefante y exclamó: '*¡Caramba! ¿Qué es esto tan redondo, liso y afilado? Para mí está muy claro, ¡esta maravilla de elefante es muy parecido a una lanza!*' Este fue el que creó la doctrina que establecía que el universo existe solo porque permanecía en una lucha eterna. Murió frustrado por no poder perfeccionar sus ideas. El tercero que llegó o creyó llegar se acercó al Elefante y, tomando entre sus manos la retorcida trompa, valientemente exclamó: '*¡el elefante es muy parecido a una serpiente!*' Este es el origen de todas las doctrinas ofídicas y fálicas y de los ritos dionisíacos. El cuarto que llegó o creyó llegar extendió la mano, lo palpó alrededor de la rodilla y dijo: '*Evidentemente, está suficientemente claro que el elefante ¡es muy parecido a un árbol!*' De aquí nacen los cultos a los árboles y bosques, el concepto de Árbol Mundi y la doctrina que dice que este universo no es más que una rama del Gran Árbol. El quinto que llegó o creyó llegar, y que tocó la oreja, dijo: '*Incluso el hombre más ciego es capaz de decir a lo que más se parece esto; niegue la realidad el que pueda, esta maravilla de elefante ¡es muy parecido a un abanico*!' E instauró la Doctrina del Abanico como Única y Verdadera, ordenando la ejecución de todos los descreídos, herejes y relapsos. El sexto que llegó o creyó llegar, tan pronto comenzó a tantear al animal, agarró la oscilante cola que frente a él se encontraba, '*Ya veo*,' dijo él, '*¡el elefante es muy parecido a una cuerda que oscila!*' Su doctrina declara que todos los constituyentes del universo están formados por cuerdas que vibran. Del séptimo que llegó o creyó llegar se dice que era investigador, técnico o algo menos ciego que los anteriores visitantes, pero con un gran ego. Este se puso a palpar varias partes del elefante y escribió una obra en 25 tomos titulada '*Composición del Elefante'*. Como fue capaz de calcular que el elefante ocupaba una superficie de ocho metros cuadrados, se lo llamó '*El Rey de los Ocho Metros Cuadrados'*. Sus ayudantes mejoraron algunos dibujos con Photoshop (recordemos que era un cegatón), se ganó un premio nacional de ciencias y creó actividades y estructuras elefantoides para alimentarse de los demás. *Pero los más importantes son todos aquellos que no fueron a ver al Elefante.

02. Acerca de las ranas.

A los primates humanos del segmento I se aplica lo que

dijo Friedrich: *'¡Mirad cómo trepan, estos ágiles monos! Trepan unos sobre otros y se arrojan al fango y al abismo. Quieren llegar todos al trono: es su locura, ¡como si la felicidad se sentara en el trono! A menudo es fango lo que hay en el trono, y a menudo el propio trono está sobre el fango'*. Son como ranas que viven en el fondo de un pozo y que jamás miran hacia arriba. Y al final de esa trepada primatesca solo se halla, o un agujero en el suelo de algún cementerio, o la puerta de algún crematorio.

Monsieur de La Mettrie resulta aún más claro respecto de las personas que están bien dentro de la caverna: *no es suficiente para un filósofo estudiar la naturaleza y la verdad, debe tener el valor de expresarla en favor de los pocos que están dispuestos y capacitados para pensar; en cuanto al resto, que son esclavos voluntarios de los prejuicios, son tan incapaces de alcanzar la verdad como las ranas de volar* [su libro fue quemado en Holanda]. La Historia muestra que el amor a la verdad, considerado como un valor, puede acarrear consecuencias sumamente peligrosas para aquellos que osaron manifestarlo.

03. Parásitos sociales y predicadores.

Las características del modelo de la Escalera pueden proporcionar una nueva forma de observar e interpretar ciertos hechos históricos y sociales, además de otros que ocurren a nuestro alrededor. En primera instancia, consideremos únicamente a las personas que pertenecen al segmento I. Encontraremos que varios primates humanos son más inteligentes que otros. Esta ventaja permite a algunos de ellos obtener poder, riqueza y todo tipo de beneficios, mientras que convencen al resto de los primates humanos que esa situación es normal, correcta, como debe ser, etcétera. Este proceso, que posiblemente surgió durante la formación de las primeras agrupaciones humanas semisedentarias, se aceleró cuando se edificaron las primeras urbes. Estas son las primeras formas de organización que contienen algún grado de parasitismo. ¿Nace el *Homo Parasiticus*?. Antes de eso, el que tenía más fuerza se quedaba con todo.

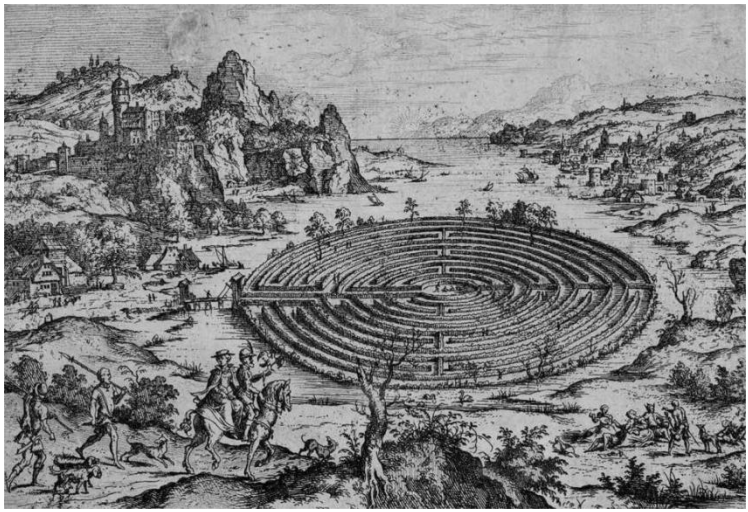
Consideremos ahora a un individuo que ha alcanzado el segmento III. Por razones que no son de interés aquí, dicho individuo ha decidido dar a conocer su conocimiento adquirido de la Realidad a todos aquellos interesados en escucharlo. Estamos hablando de un predicador o de alguien similar. En un momento determinado de la historia, y dentro de la región geográfica que habita, casi todos los individuos están en el segmento I, y posiblemente muy pocos individuos en el segmento

II. Tras un extenso periplo predicando en numerosos lugares y a multitud de personas, el predicador fallece o es ejecutado. Tras su defunción, comienza la interpretación de sus palabras. Las diversas formas de comprender lo escuchado dan origen a varias sectas, escuelas, etcétera, cada una de las cuales decreta que sus enseñanzas son las expresadas por el predicador y que las demás no son más que herejías, desviaciones, etcétera. Aquellas personas pertenecientes al segmento I serán más propensas a extensas disputas sobre la interpretación de alguna frase o término, y también las más susceptibles de matarse entre sí para imponer la 'verdad absoluta y única'. Pienso que predicar a los del nivel I es como hacerlo frente a un saco de ladrillos.

Aquellos individuos situados en los peldaños superiores de la escalera contrastarán su conocimiento de la Realidad con aquel impuesto por el segmento I de la escalera y proclamarán que el predicador también transmitió una enseñanza esotérica que no puede ser comprendida por los integrantes del segmento I. Por regla general, estos también son ejecutados o perseguidos. El Cristianismo, el Budismo y el Islam están repletos de ejemplos concretos de lo que acaba de ser explicado. Curiosamente, algunas ideologías políticas de los siglos XIX y XX, especialmente el marxismo, procedieron de manera análoga (purgando a sus 'herejes'). *Desafortunadamente para nosotros, aquellos que han ascendido demasiado en la escalera muestran escasa disposición para participar en los asuntos de los hombres, debido a que sus almas se resisten a abandonar las regiones superiores de la Escalera*.

04. La conexión entre escalones adyacentes.

El sueño que tuve fue aproximadamente así. *Un tronco o tallo firmemente enraizado en el suelo comenzó a crecer rápidamente. De pronto, surgió una flor del tallo, cuyos pétalos comenzaron a extenderse horizontalmente. Mientras tanto, el tallo seguía creciendo y, nuevamente, aparecía otra flor con su serie de pétalos extendiéndose horizontalmente. Me parece que este proceso continuó indefinidamente*. Eso es todo lo que recuerdo. ¿El *Axis Mundi*? Ese mismo día estuve seguro de que este sueño estaba directamente relacionado con algunos estudios que estaba realizando sobre los laberintos. Pasé mucho tiempo revisando textos e imágenes de laberintos sin encontrar nada hasta que lo estudiado cristalizó en lo que sigue.



Esta figura, exceptuando al Laberinto, representa la Realidad de un cierto segmento tal como la vería cualquier primate humano poseedor de una estructura biológica correcta (con un cerebro normal, con todos sus sentidos, etc.). Es como una de las flores de mi sueño. El Laberinto ubicado al centro es solo una representación simbólica de un determinado trayecto o periplo que debe seguirse dentro de ese segmento a fin de obtener el acceso a él, hallar su salida y obtener el ascenso a peldaños superiores. Por el centro de cada Laberinto pasa el tallo que crece 'hacia arriba'. *El primer peldaño es el más difícil de superar y sus habitantes necesitan condiciones especiales que los estimulen a buscar la entrada al laberinto*. Para ejemplificarlas nada mejor que citar al divino Dante. En su Divina Comedia nos relata en el Canto Primero cuando tomó conciencia del deplorable estado en que estaba su vida (traducción de Bartolomé Mitre, 1894):

En medio del camino de la vida,
Errante me encontré por selva oscura,
En que la recta vía era perdida.
¡Ay! que decir lo que era, es cosa dura,
Esta selva salvaje, áspera y fuerte,
Que en la mente renueva la pavura!
¡Tan amarga es, que es más solo la muerte!
Mas al contar el mal que allí encontrara,
El bien diré, que hallara por mi suerte.
No podría explicar cómo allí entrara,
Tan soñoliento estaba en el instante
En que el cierto camino abandonara.

Nótese el reconocimiento que el vate hace del hecho de haber estado dormido durante gran parte de su vida. Sigue su

encuentro con las bestias que representan la lujuria, la soberbia y la codicia, culpables de haberlo conducido al estado en que se halla,

Y casi al pie de la subida incierta,
Una móvil pantera hacia mí vino,
Que de piel maculosa era cubierta.
Como no se apartase del camino
Y continuar la marcha me impedía,
A veces hube de tornar sin tino:
Era la hora en que apuntaba el día,
Subía el Sol al par de las estrellas,
Como el Divino Amor, en armonía
Movió al nacer estas creaciones bellas.
Y hacíanme esperar suerte propicia,
De la pantera las pintadas huellas,
La hora y dulce estación con su caricia:
Cuando un león que apareció violento,
Trocó en pavor esta feliz primicia.
Venía en contra el animal, hambriento,
Rabioso, alta la testa, y parecía
Hacer temblar el aire con su aliento.
Y una loba asomó que aparecía,
De apetitos repleta en su flacura
Que a muchos en miseria mantenía.
De sus ardiente ojos la bravura
De tal modo turbó mi alma afligida,
Que perdí la esperanza de la altura.
Y como aquel que gana de seguida,
Al tiempo de perder llora y desmaya,
Y queda con la mente entristecida,
Así la bestia, me tenía a raya,
Y poco a poco, inquieta, repelía
Hacia la parte donde el Sol se calla.

05. Los estados de conciencia y la Escalera.

Hay un aspecto de este modelo que vale la pena analizar y es la cuestión de los estados de conciencia. Previamente, definiremos la Gran Barrera del Lenguaje (GBL) como la línea divisoria entre el grupo de estados de conciencia en los cuales el lenguaje opera con relativa normalidad y el grupo de estados en que el lenguaje no está funcionando. O podemos agrupar esos dos tipos de estados en dos conjuntos disjuntos. Cuando la persona que experimenta la vivencia de uno esos estados 'sin lenguaje' y 'regresa' a su estado habitual diario, 'cruza' de vuelta la Barrera.

En ese momento se enfrenta al problema insoluble de utilizar el lenguaje para explicar su experiencia a personas que jamás han tenido una similar. *Incluso cualquier persona que hubiera experienciado la misma vivencia solo podría entender que se trata de algo que el experimentó si y solo sí recibe suficiente información como para deducir ese hecho*.

Debe quedar claro que esa línea divisoria no una herramienta para ordenarlos o separarlos en 'mejores y peores', etc.

***Dentro de cada segmento o peldaño los primates humanos pueden experimentar diversos estados de conciencia*. Ejemplifiquemos esto con el segmento I. En primera aproximación podemos hacer una primera lista parcial de estados que los habitantes del segmento I relatan (dicen que) que han experimentado: *vigilia* (estado de conciencia plena en el que se está despierto, alerta y en contacto con el entorno), *sueño ligero* (fase inicial del sueño en la que la actividad cerebral comienza a desacelerarse, pero aún se puede despertar con facilidad), *sueño profundo* (fase del sueño no REM más reparadora, caracterizada por ondas cerebrales lentas y desconexión sensorial casi total), *sueño REM* (fase del sueño en la que ocurren los sueños más vívidos, con actividad cerebral intensa y parálisis muscular temporal), *somnolencia* (estado intermedio entre la vigilia y el sueño, con disminución de la atención y la energía), *ensoñación diurna* (estado en el que la mente divaga y se distancia del entorno inmediato, generando pensamientos o imágenes mentales espontáneas), *trance* (estado de conciencia alterada, a menudo inducido por repetición, concentración o ritmo, en el que la atención se enfoca intensamente y el mundo exterior se desvanece), *meditación profunda* (estado alcanzado mediante práctica meditativa, con quietud mental, conciencia focalizada y reducción de la actividad mental discursiva), *concentración intensa* (o estado de flujo, estado mental en el que se está completamente absorbido en una actividad, con pérdida de noción del tiempo y de uno mismo), *hipnosis* (estado inducido de alta sugestionabilidad, atención focalizada y conciencia alterada, usualmente con menor juicio crítico), *disociación* (estado en el que hay una desconexión entre pensamientos, identidad, conciencia o memoria), *estado hipnagógico* (transición entre la vigilia y el sueño, a menudo acompañado de imágenes mentales, sonidos o sensaciones sin lógica clara), *estado hipnopómpico* (transición entre el sueño y la vigilia, caracterizado por confusión y persistencia de imágenes oníricas), *lucidez onírica* (o sueño lúcido, estado en el que uno está consciente de que está**

soñando y, a veces, puede controlar el contenido del sueño), *euforia* (estado emocional de gran bienestar y exaltación, que puede alterar la percepción y la atención), *embriaguez* (estado alterado de conciencia causado por sustancias como el alcohol, caracterizado por desinhibición, juicio afectado y cambios perceptivos), *alucinación* (experiencia sensorial vívida sin estímulo externo real, que puede afectar cualquiera de los sentidos), *delirio* (estado de confusión aguda, desorganización mental y percepción distorsionada de la realidad, a menudo con alucinaciones), *estado psicodélico* (estado provocado por sustancias como LSD o psilocibina, con percepciones intensificadas, distorsiones sensoriales y cambios profundos en el sentido del yo), *estupor* (estado de conciencia muy disminuida, en el que solo se responde a estímulos intensos y se pierde la iniciativa mental), *coma* (estado de inconsciencia profunda y prolongada, sin respuesta voluntaria a estímulos y con funciones cerebrales mínimas), *anestesia general* (estado farmacológicamente inducido de inconsciencia, analgesia y pérdida de reflejos, utilizado en procedimientos médicos), *estado vegetativo* (condición en la que hay ciclos de sueño y vigilia pero sin evidencia de conciencia o respuesta significativa al entorno), *conciencia alterada por privación sensorial* (estado en el que la falta prolongada de estímulos externos puede provocar alucinaciones, ansiedad o estados meditativos profundos), *éxtasis místico* (estado de conciencia trascendental en el que se experimenta una sensación de unión con el todo, paz profunda y disolución del ego), *catalepsia* (estado caracterizado por rigidez muscular, inmovilidad y falta de respuesta al entorno, aunque puede haber conciencia interna), *experiencia cercana a la muerte* (estado límite en el que se reportan percepciones fuera del cuerpo, túneles, luces o revisiones de vida, a menudo con sensación de paz o trascendencia), *conciencia expandida* (estado subjetivo en el que se percibe una ampliación de la percepción, la comprensión o la conexión con realidades más amplias o espirituales). *Quizás existan más estados*.

***Hay que notar que las definiciones presentadas para cada estado son de diferentes naturalezas explicativas por lo que no podemos estar seguros si algunas de ellas, como por ejemplo el estado psicodélico, la conciencia alterada por privación sensorial, el éxtasis místico y la conciencia expandida, son similares y no, o que grado de similitud existe entre ellos*. Esta es la visión que tenemos en el tramo I.**

Ahora hagamos algo más complejo este asunto. *Cada estado puede tener diferentes emociones dependiendo de la situación,*

las circunstancias y la predisposición personal. **He aquí la lista recién presentada de los estados de conciencia acompañada de algunas emociones que estos pueden 'contener': *vigilia* (puede incluir emociones como la ansiedad, estrés, felicidad, frustración, satisfacción, calma, motivación, rabia, etc.), *sueño ligero* (las emociones pueden ser leves, como incomodidad o ansiedad ocasional debido a sueños fragmentados), *sueño profundo* (generalmente sin emociones conscientes, pero se pueden presentar emociones inconscientes a través de sueños), *sueño REM* (emociones intensas vinculadas a los sueños, como miedo, alegría, tristeza, excitación, confusión o incluso pesadillas), *somnolencia* (sensaciones de cansancio, irritabilidad, frustración, y a veces relajación o ansiedad por el deseo de dormir), *ensoñación diurna* (emociones como nostalgia, tristeza, esperanza, anhelo, fantasía o euforia de lo que podría ser), *trance* (pueden surgir emociones como calma profunda, éxtasis, serenidad, tristeza reprimida o incluso miedo dependiendo de la inducción del trance), *meditación profunda* (emociones de paz, conexión, alegría interior, gratitud, pero también posibles momentos de tristeza profunda o vulnerabilidad), *concentración intensa* (o estado de flujo, emoción de satisfacción, alegría, bienestar, excitación por la tarea que se realiza y desafío), *hipnosis* (emociones como relajación, miedo, calma, euforia, o incluso tristeza dependiendo de la sugestión), *disociación* (pueden aparecer emociones como desapego, desconcierto, ansiedad, miedo o tristeza profunda, dependiendo del grado de disociación), *estado hipnagógico* (emociones de confusión, calma, melancolía, miedo o fantasías placenteras dependiendo del tipo de imágenes mentales), *estado hipnopómpico* (confusión, miedo, ansiedad o un sentido de revelación o paz dependiendo de las imágenes mentales que persistan al despertar), *lucidez onírica* (o sueño lúcido, con emociones de poder, control, libertad, pero también de miedo o ansiedad si el sueño es desagradable o se pierde el control), *euforia* (emociones extremas de felicidad, exaltación, alegría desbordante, satisfacción o bienestar), *embriaguez* (emociones de desinhibición, desorientación, euforia, tristeza, agresividad, ansiedad o incluso vergüenza, dependiendo del consumo), *alucinación* (emociones como miedo, asombro, confusión, euforia o ansiedad, dependiendo de la naturaleza de las alucinaciones), *delirio* (emociones de paranoia, angustia, confusión, desesperación, ansiedad extrema o incluso alegría descontrolada), *estado psicodélico* (emociones intensas que varían entre euforia, miedo, confusión, sensaciones de unidad o desconexión, y una profunda exploración emocional del yo),**

estupor (emociones como desesperación, desconcierto, confusión, o incluso apatía profunda), _coma_ (sin emociones conscientes reportadas debido a la inconsciencia, aunque algunas personas informan sensaciones de paz o angustia después de despertar), _anestesia general_ (sin emociones conscientes debido a la pérdida de conciencia, aunque algunos informan sensaciones vagas de confort o inquietud al despertar), _estado vegetativo_ (sin emociones conscientes reportadas, aunque algunos informes de familiares sugieren cambios emocionales al interactuar con la persona), _conciencia alterada por privación sensorial_ (emociones como ansiedad, miedo, angustia, desorientación, alucinaciones, o incluso sensaciones místicas o eufóricas dependiendo de la duración de la privación), _éxtasis místico_ (emociones de profunda paz, amor incondicional, trascendencia, alegría profunda, sentido de unidad y conexión con el todo), _catalepsia_ (sensaciones de desconcierto, miedo, y a veces angustia debido a la inmovilidad involuntaria, pero también puede haber momentos de calma, dependiendo de la experiencia), _experiencia cercana a la muerte_ (emociones como paz profunda, amor, pérdida, arrepentimiento, miedo, y una sensación de trascendencia o aceptación, existiendo también experiencias infernales), _conciencia expandida_ (emociones de asombro, conexión profunda, libertad emocional, amor, alegría, o miedo existencial dependiendo de la naturaleza de la expansión de la conciencia).

Una primera aproximación para efectos clasificatorios y de investigación científica es el obtener una descripción completa del funcionamiento del cerebro. Eso permitiría definir las emociones (enojo, rabia, miedo, felicidad, etc.) en términos de dicho funcionamiento. Paralelamente debería haber alguna forma de documentar el funcionamiento completo del cerebro durante los estados mencionados arriba (u otros) a fin de poder definirlos científicamente. Me parece que eso abriría la puerta para hallar correlaciones entre estados y emociones.

Hay algunas cuestiones que deben ser examinadas aunque sea teóricamente. _Se trata de entender si algunas de esas emociones dejan de ser experimentadas a medida que se asciende la Escalera y si algunas otras comienzan a ser más frecuentes. Otro asunto es saber si existen formas de acceder momentáneamente a escalones superiores._ Si esto fuera posible los habitantes del segmento I podrían, en términos generales, saber que existen escalones a los cuales se podría acceder, pero solo en la medida en que acepten la hipótesis de su existencia.

Lo que se puede decir con certeza es que cada individuo

podría, teóricamente, crear su propia cartografía interior. Lo que no se puede afirmar es que ella sea completa. *Por otro lado, la experiencia empírica, que se remonta al final del Paleolítico Superior, hace sospechar que es posible, no sé si para todos los primates humanos, crear brechas inesperadas que permitan acceder a algunos estados superiores y vivir esos momentos tan reales*. Las herramientas para hacerlo son múltiples, pero no para todos: alcohol, tabaco, cannabis, varios alucinógenos, meditación, etc. La cuestión es que estas herramientas producen estados efímeros, algunos con cierta utilidad, pero que en última instancia sirven para quizás mostrar pero no demostrar la existencia de un inmenso y espléndido reino.

Repito nuevamente. *Nadie puede tener la osadía o el descaro intelectual de comparar, clasificar, etc., los estados de conciencia sin haberlos antes experimentados (¿sería subjetiva una clasificación así?)*. Nada mejor que un par de anécdotas para ilustrarlos.

Hace muchos años atrás caminábamos por una playa con un muy querido amigo en medio de una tímida lluvia. Estábamos callados, inmersos en nuestros mundos privados y en un elevado estado de conciencia. Recuerdo que mi atención se clavó en unos pajaritos que caminaban en la arena cerca de agua. El agua subía y los pajaritos caminaban rápidamente alejándose de ella; el agua bajaba y ellos corrían detrás de ella picoteando la arena. Seguí mirando y apreciaba que esa danza pajaritos-agua se repetía incesantemente. Y allí supe que todo era un gran ciclo, con ciclos y ciclos y ciclos. Maravillado giré hacia mi amigo para tratar de transmitirle esa increíble experiencia pero antes de abrir mi boca él me dijo: Si, todo es un ciclo. Y seguimos callados. Nunca hablamos del tema nuevamente porque no había nada sobre lo que hablar.

***Recuerdo otro estado alterno de conciencia en la costa cuando afirmé ante un grupo de oyentes que había descubierto que en el cielo existían sombras de color café, que el mar se detenía al menos dos veces al día y que, en esas playas muy estrechas y llenas de pequeñas piedras, todas ellas apuntan hacia el mismo lugar del firmamento aunque son desplazadas incesantemente por las olas*. No solo recuerdo las miradas de extrañeza, sorpresa e incredulidad, sino que también sus expresiones maravilladas al día siguiente cuando pudieron apreciar personalmente esos tres fenómenos. Esta es la diferencia entre mirar y ver. *Este es un buen ejercicio para aquellos que van siempre a alguna playa: las conocerán algo más cuando sean capaces de ver esas tres cosas*. Esto motivó mi interés por describir científicamente alguna de estas experiencias**

mentales.

Para el que acaba de leer este corto texto y cree que podría explicarlo, le digo que jamás podrá hacerlo. *Lo único que lamento es que muchas de esas maravillosas experiencias mentales no sean transmisibles ya que una de sus principales características es la ausencia de lenguaje en el momento (¿cuál momento?).* Cada vez que he tratado de describirle a alguien alguna de estas vivencias finalizo en un pantano verbal o en una verborrea tal, que si yo fuera el oyente, pensaría que el que me habla está algo chalado. *En realidad ni siquiera me puedo expresar bien porque tengo que describir vivencias con este lenguaje primitivo*. Es como describirle a un orangután, en su propio lenguaje, como funciona un reactor de fusión. ¿Luz que atraviesa porque sus rayos se han vuelto repentinamente penetrantes? (Michaux). ¿Relaciones inesperadas, luminosas, pasmosas, y que no quisiera retener, pero que la multitud de las siguientes se lleva con precipitación y hace olvidar? ¿Ver música? ¿Escuchar colores? ¿El saber que todo lo que vemos como objetos separados en el Universo está unido de alguna extraña manera? *El pequeño primate humano pedante le concederá una sonrisita de suficiencia a quien le relate algo similar (pero que cosas más extrañas dices…), mientras camina directamente a su desintegración sin haber podido escapar siquiera alguna vez a sus 'tengo que' y haber gozado alguna vez de sí mismo y para sí mismo.*

Hay dos cosas que mencionar a este respecto. La primera es que si hablo de ciertas determinadas experiencias con alguna persona que las tuvo, ella me comprende inmediatamente sin necesidad de mayores explicaciones. Así de simple. *La segunda es que este tipo de experiencias no son privativas de Ungidos, Elegidos, Mensajeros, Enviados, Hijos de Dios, Grandes Inspectores Generales, etc.* Al parecer existen desde la más remota antigüedad, son conocidas por todos o casi todos los pueblos del mundo, y son alcanzables a través de una gran variedad de métodos.

06. Varios.

***Citaré algunas posibles llegadas a ciertos peldaños de la Escalera, pero recordando que los textos de donde las extraje fueron redactados en lugares y épocas donde la disidencia era castigada con la pena capital. Por consiguiente, estos textos debieron ser escritos de manera que se ajustaran a la ortodoxia imperante.* Esta constituye otra gran dificultad que se encuentra al intentar comparar textos.**

Por ejemplo, consideremos los estados más allá de la Gran Barrera del Lenguaje. En ese caso, un individuo que alcanza un

estado en que el lenguaje 'no funciona' afrontará la problemática de explicar con palabras algo que fue experimentado sin palabras. En *De Visione Dei*, Nicolás de Cusa afirma lo siguiente: '*Por tanto, en el umbral de la coincidencia de los opuestos, custodiado por el ángel apostado en la entrada del Paraíso, comienzo a verte…*'. Esto parece ser, *quizás*, uno de los peldaños más elevados de la escalera.

Consideremos estas palabras de Juan de Yepes y Álvarez (Juan de la Cruz): *En una noche oscura, / con ansias, en amores inflamada, / ¡oh dichosa ventura!, / salí sin ser notada, / estando ya mi casa sosegada. / A oscuras y segura, / por la secreta escala, disfrazada, / ¡oh dichosa ventura!, / a oscuras y en celada, / estando ya mi casa sosegada*.

Antes de comentarlas, recordemos que estas palabras fueron escritas alrededor de 1578 cuando Juan se encontraba encarcelado, '*bajo un régimen brutal que incluía flagelaciones públicas ante la comunidad al menos semanalmente, y un severo aislamiento en una diminuta celda sofocante que apenas medía 10 por 6 pies. Excepto cuando raramente se le permitía una lámpara de aceite, debía subirse a un banco para leer su breviario con la luz que penetraba por el orificio hacia la habitación contigua. No disponía de mudas de ropa y seguía una dieta penitencial de agua, pan y restos de pescado salado*'. Sostengo la idea de que estas duras condiciones, junto con sus particulares características genéticas, le permitieron alcanzar uno o más estados bastante elevados. El primer problema que encontramos es que no somos capaces de asignarle un peldaño definido de la escalera a este estado o estos estados, es decir, cuán lejos del segmento I se 'desplazó' Juan de Yepes. Por otra parte, disponemos de información interesante sobre algunas de las condiciones corporales o mentales que favorecen la aparición de este estado: *estando ya mi casa sosegada* parece ser una condición obligatoria, y se asemeja a los requisitos básicos de otras prácticas (por ejemplo, el Yoga). También es posible apreciar que Juan no parece haber sido capaz de controlar voluntariamente este cambio de estado (considero que si hubiera sido capaz de hacerlo, habría pasado mucho más tiempo en él). Sobre esta frase: *por la secreta escala, disfrazad*a debo confesar que he reflexionado extensamente sobre ella y que no he podido deducir nada que sea de interés para el lector. Pero esta frase es de primordial importancia porque parece indicar que existe una 'escalera secreta' y la necesidad de estar 'disfrazado'. Interesante.

07. Cuando los individuos finalmente comprenden que existe la

posibilidad de que algo semejante a este modelo pudiera existir, es cuando comienza la contienda contra la Hidra. Nada garantiza, y esto es lo fundamental, que el arribo a algún peldaño impida descender nuevamente. *Al parecer, existiría un cierto peldaño en la escalera a partir del cual las fuerzas ctónicas ya no pueden ejercer su poder sobre nosotros. Es menester mencionar que el proceso de ascender desde la base hacia la cúspide y descender desde la cima hacia la base resulta en cierta medida en extremo dolorosa y extenuante.*

En el pasado estaba persuadido que la ciencia, en su forma actual, sería capaz de proporcionar una luz esclarecedora sobre este fascinante tema. Actualmente ya no estoy convencido debido a que la ciencia contemporánea no es capaz de resolver la problemática de discernir si, por ejemplo, la experiencia que dos personas describen de manera similar es realmente la misma vivencia interna que ambas experimentaron. Asimismo, y desafortunadamente, el destino del mundo se encuentra en manos de especímenes que parecen hallarse en las profundidades de la Caverna de Platón. Y la ciencia, o más bien los investigadores y los científicos (no son lo mismo), no realizan acción alguna para modificar el estado actual de las cosas.

Es imperativo combatir contra las supersticiones religiosas hasta lograr la capacidad de modificar nuestro ADN según nuestros designios. *Los antagonistas más perniciosos de esta senda son aquellos investigadores o científicos que, con la mayor desfachatez, otorgan un maquillaje científico a posturas que no constituyen más que supersticiones o temores personales*. Creo que finalmente prevaleceremos sobre ellos en esta contienda. De esta manera, un número creciente de individuos poblará los peldaños superiores de la escalera hasta el día en que todos los habitantes de la Caverna de Platón desaparezcan de la superficie terrestre. Jean-Claude Margolin, disertando acerca de la concepción bovilliana de la sabiduría y el sabio, afirma que '*la sabiduría no es un favor Divino o una gracia, o más prosaicamente, un raro golpe de fortuna que solo acontece a una élite; puede o debería ser el punto culminante para toda la humanidad, en la búsqueda y perfeccionamiento de uno mismo*'. Opino que, desafortunadamente, la 'sabiduría' es un muy inusual golpe de fortuna que acontece únicamente a *Homo sapiens* dotados del patrimonio genético apropiado. Mi idea, no tan insensata, es que, para alcanzar este objetivo, el *Homo sapiens* debe desprenderse definitivamente del tronco de los Primates y transformarse en una especie completamente nueva. O quizás necesitemos producir dos o más especies nuevas (porque los viajes espaciales no pueden ser, si se

me permite expresarlo así, como la serie en blanco y negro Perdidos en el Espacio). *He redactado estas palabras porque no albergo duda alguna de que no transitamos ni percibimos el mismo mundo y debido a la necesidad de socializar esta obra. La exigencia de hallar el estatus ontológico personal en la Escalera debería constituir un imperativo para todos*.

Concluyo esta sección sumamente imperfecta citando el Hexastichon al lector en el Liber de Sapiente:

Quien desee conocer cuántos años vivirá un Sabio,
Qué lo ilumina, de qué solo él es consciente,
Al mismo tiempo que el necio examina vanamente todos los mundos,
Que transcurre sus días en la nada:
Esto es lo que este libro te proporcionará.
Tú, que serías llamado amante de la rectitud,
Haz, persigue y establece esto en tu mente.

08. Varios.

Lo que separa al hombre-animal del hombre-superior no es que este último deje de ser animal, porque eso es imposible, *sino que este último ha cambiado el debo por el quiero* tal como lo afirma Nietzsche (*Así hablaba Zaratustra*). ¿Por qué Nietzsche habrá empleado un dragón por el debo y un león por el quiero? El *debo*, para no olvidar el parentesco que tenemos, debería ser representado por un chimpancé y el *quiero* por algo que no sé qué podría ser, porque si lo supiera tendría la puerta abierta. *Observa tus alrededores durante un día. Observa como los diversos poderes te compran, te arriendan, te amedrentan, por tus debo*.

09. Los que jamás podrán.

Ciertamente hay especímenes que jamás saldrán del fondo de la Caverna o del primer escalón de la Escalera: los adoradores de Mammón, los que son como el perro del hortelano, los que solo pueden interpretar la alegoría de la Caverna en términos políticos y materialistas porque no son capaces de mirar hacia arriba, los parásitos tipo Trasímaco, etc. En resumen, todas aquellas y todos aquellos primates humanos que son dominados tan completamente por su lado ctónico-telúrico que no pueden escapar de ese estado. Varios de estos subgrupos merecen un lugar en el Infierno de Dante.

10. Más de Juan de Yepes.

En su *Monte de Perfección* Juan de Yepes Álvarez entrega esta receta:

Para venir a gustarlo todo / no quieras tener gusto en nada.

Para venir a saberlo todo / no quieras saber algo en nada.
Para venir a poseerlo todo / no quieras poseer algo en nada.
Para venir a serlo todo / no quieras ser algo en nada.
Para venir a lo que gustas / has de ir por donde no gustas.
Para venir a lo que no sabes / has de ir por donde no sabes.
Para venir a poseer lo que no posees / has de ir por donde no posees.
Para venir a lo que no eres / has de ir por donde no eres.
Cuando reparas en algo / dejas de arrojarte al todo.
Para venir del todo al todo / has de dejarte del todo en todo,
Y cuando lo vengas del todo a tener / has de tenerlo sin nada querer.
En esta desnudez halla el espíritu su descanso,
Porque no comunicando nada,
Nada le fatiga hacia arriba, y nada le oprime hacia abajo,
Porque está en el centro de su humildad.

1. **Para la Caverna (Yo).**

En la caverna oscura, donde las sombras se alzan,
Un alma buscaba, entre tinieblas, respuestas hallar.
Siguió el camino hacia la luz, la verdad ansiaba,
Más recaídas y dudas le hacían retroceder y tropezar.
….
La realidad proyectada en las paredes de engaño,
Era cómoda y conocida, más falsa en su esencia.
El viajero luchaba, aunque a veces perdía el paño,
Pues la caverna tenía un poderoso influjo en su conciencia.
….
Hacia la salida se encaminaba con valor y esperanza,
Pero las sombras sus miedos y tentaciones traían.
Recaía en su camino, la verdad parecía una bonanza,
Más la ilusión lo llamaba, y al fondo nuevamente caía.
….
No fue un sendero sencillo, lleno de lucha y conflicto,
Pues las cadenas de la ignorancia aún lo aprisionaban.
Pero el deseo de la verdad era su más ferviente rito,
Y hacia la salida de la caverna, con esfuerzo, avanzaban.
….
A veces avanzaba, otras retrocedía, incierto su destino,
Mas su determinación crecía, sin perder el camino.
A pesar de las recaídas, persistía en su misión,
Salir de la caverna y alcanzar la verdadera visión.
….
Y así, entre luces y sombras, su historia se tejía,
Un alma en busca de la verdad, que nunca desistía.
Aunque la caverna luchara por retenerlo en su abrazo,
Él ansiaba la luz real, la realidad sin oculto lazo.

….
El viaje continúa, la lucha persiste en su interior,
Pues la búsqueda de la verdad es un eterno ardor.
En la caverna de Platón, donde las sombras juegan,
Un alma persiste, hacia la luz verdadera se dirige, no se quiebra.

1. **Los estados en donde se siente que uno se quema internamente (Yo).**

Sopla el viento / caen las hojas / las ramas brillan / a la luz del amanecer ….
El carro de fuego nace / la felicidad me desborda / Amor / ¿me visitaste y no lo supe?
En un día de sol y cielo azul y claro,
El Amor llegó sigiloso, sin alarde.
Susurros suaves, risas en el aire,
Más yo, inmerso en la vida, sin notar.
…
Cautivante sonrisa, mirada ardiente,
El Amor me rondó, siguiendo su corriente.
Cupido lanzó sus flechas invisibles,
Pero mi corazón, ajeno, inaccesible.
Paseaba en un mundo de rutina y prisa,
Mientras el Amor me buscaba sin prisa.
En cada roce, en cada encuentro furtivo,
Su presencia pasó desapercibida, esquivo.
…
Hasta que una noche estrellada, en silencio,
El Amor tocó mi alma con su influencia.
Desperté, al fin, a su abrazo apasionado,
Y entendí que siempre había estado a mi lado.
…
Oh, día en que el Amor me visitó sin aviso,
Perdón por mi distracción, por no ser preciso.
Agradezco su paciencia, su amor constante,
Y en su fuego eterno, ahora ardo, amante (Yo).

1. **Cuando se lo hace de mala manera.**

Si esto fuera una escalera real, debería tener 99 o 108 escalones así como la escalera que conduce al inframundo maya tiene 9 escalones. Esto no es nada nuevo ya que incluso en el caso de algunos chamanes se cavan 9 peldaños en un árbol que se emplean para la ascensión del chamán hacia el dios que mora en el decimosexto cielo (la cuestión del 'puente' se la dejo a otros). Pero hay algo muy importante que debe ser mencionado

aquí: *cuando se toma conciencia de la caverna y se busca 'ascender', primero hay que 'descender'. Y no hay que buscar vías cortas para estos menesteres por lo que se cuenta.* Se dice que los cuatro hombres que 'entraron' (o 'fueron') al Jardín del Paraíso fueron Ben Azzai, Ben Zoma, Acher (que significa 'otro') y Akiba. No sabemos si lo hicieron a través de técnicas de meditación o tomándose algún brebaje. El hecho es que uno se volvió loco, el otro falleció, otro parece haber vuelto del viaje casi indemne (posteriormente apoyó a Bar Kojba, un candidato a Mesías al que le fue mal porque lo ejecutaron, creo) y otro se transformó en apóstata (por ello es designado como 'otro' pero su nombre, Elisha ben Abuyah, ha perdurado).

1. **Terror dentro de la Caverna de Platón. I. *Un mundo feliz* de Aldous Huxley.**

Publicada en 1932 esta novela, mirada con los conocimientos de hoy, parece un tratado de genética aplicada de mala manera. Es la historia de un grupo de primates humanos al 100% que se han apoderado de las palancas del poder para crear una sociedad según una formulación piramidal. En esta distopía no existe la familia tradicional, el matrimonio o los sentimientos románticos. Todo el mundo es feliz tomando una droga llamada soma que les evita sentir emociones negativas. Es un mundo basado en el consumismo, los placeres superficiales y la tecnología que controla a los ciudadanos. Mirándola más ce cerca, podemos ver sus aspectos terroríficos. Comencemos con la tétrica 'fábrica de personas' donde los bebés son crecidos artificialmente en frascos, son condicionados mediante shocks eléctricos y privados de cosas tan básicas y humanas como una madre o un hogar familiar. Una visión horrorosa de bebés máquina producidos en serie para servir al Estado o a la Logia. Los procedimientos para adoctrinar a los ciudadanos y mantenerlos sumisos, como el consumo obligatorio de la droga estabilizadora soma, los mensajes hipnóticos subliminales mientras duermen o las terapias con shocks eléctricos ante cualquier indicio de comportamiento social inapropiado; además de la manipulación psicológica extrema para eliminar todo rastro de individualidad es muy perturbadora y hace pensar en algún tipo de estalinismo avanzado que ya no necesita del empleo del 'método Katyn' (la masacre de Katyn fue un crimen perpetrado por la Unión Soviética en abril de 1940. Las tropas comunistas asesinaron a cerca de 22.000 oficiales y miembros de la élite polaca apresados tras la invasión de 1939. Los asesinatos masivos tuvieron lugar en los bosques de Katyn, dentro del territorio

soviético. Un acto negado y encubierto por la Unión Soviética durante décadas).

1. **Terror dentro de la Caverna de Platón. II. *1984* de George Orwell.**

Esta obra narra una lúgubre historia que explora los confines del control social y la manipulación mental en una pesadilla distópica dominada por la omnipresente vigilancia, el adoctrinamiento forzoso y el aplastamiento despiadado de cualquier atisbo de individualidad o libertad personal.

La novela tiene lugar en un país llamado Oceanía, permanentemente en guerra y gobernado con puño de hierro por el Partido y su misterioso líder Big Brother (el Gran Hermano). La población vive bajo constante vigilancia a través de telepantallas que lo observan todo y frente a las cuales deben expresar su amor fanático por el Partido (suena similar a Corea del Norte). El protagonista Winston Smith trabaja en el Ministerio de la Verdad dedicado, irónicamente, a reescribir la historia para adaptarla a lo que el Partido declara como la única verdad. Winston sueña en secreto con rebelarse, un pensamiento que en sí mismo constituye un brutal crimen. Unidades como la Policía del Pensamiento, dedicada a descubrir y castigar cualquier indicio de disidencia, o los omnipresentes lemas del partido recordando que '*El Gran Hermano te vigila*' y '*La guerra es la paz; la libertad es la esclavitud; la ignorancia es la fuerza*' reflejan la constante presión psicológica bajo la que viven sumidos los ciudadanos, en un estado de terror permanente. Winston intenta cuidadosamente mantener un diario secreto donde poder pensar libremente. Finalmente es descubierto por la Policía del Pensamiento y encarcelado para ser sometido a crueles e intensas sesiones de tortura física y psicológica; el fin no solo castigar, sino también 'curarle' del pensamiento criminal, violando así su mente. La escalofriante Sala 101, especializada en el uso de los peores miedos personales de cada prisionero para torturarle y reeducarle, se ha convertido en un icono literario del terror mental extremo. Al final, la independencia mental de Winston es destruida y acaba amando sinceramente al Gran Hermano, a costa de perder su humanidad. Aquí Katyn deviene innecesaria.

1. **Ciegos y tuertos.**

Hay que mencionar también el abuso que se hace de aquellos que están en escalones inferiores por parte de aquellos que están algo más arriba (solo están algo más arriba porque, a partir de una cierta altura en la Escalera, existe la clara

conciencia de que esto no se hace). En estos casos el pensamiento incorrecto corrompe al lenguaje (*estos nunca se dan cuenta de que también el lenguaje corrompe al pensamiento*). *Cometen este pecado mortal todos los vendedores organizados de ilusiones políticas, religiosas, filosóficas, etc. puesto que cumplen con la regla que dice que 'si un ciego guía a otro ciego, caen juntos en un hoyo'.*

Existe un grupo extremadamente peligroso de primates humanos que profitan de su habilidad para manipular a muchos que son más débiles que ellos y del dicho ese que dice que en el país de los ciegos el tuerto es rey: sus miembros son los vendedores de ilusiones que nos cuentean con paraísos filosóficos, políticos, económicos, religiosos, etc., *o nos prometen protección mafiosa a cambio de entregar nuestra dignidad y autoestima*. Son peligrosos porque se nos presentan como Venerables portadores de un aura de falsa modestia, con propósitos aparentemente loables, vestidos con la túnica de armiño de la virtud, etc. Una inspección más cercana revela que su aspecto es infinitamente superior a su real valía y que, en esencia, no permanecen en la verdad porque no hay verdad en ellos. Cuando hablan mentiras, de suyo hablan, porque son mentirosos y padres de mentiras. Una de las estrategias de varios de ellos consiste en meterte la mano al bolsillo para vaciártelo y además hacen que te agrade ese asalto (se llaman los asaltantes del porcentaje porque te diezman el bolsillo).

1. **'Mi' Nietzsche y la Caverna-Escalera de Platón.**

Uso el término 'mi' para indicar que lo que sigue es una interpretación personal de parte del pensamiento de Nietzsche (en realidad todos los que escriben acerca de Nietzsche escriben sobre 'su' Nietzsche). Esta es una posible relación entre la Cueva de Platón y los maestros y esclavos de Nietzsche.

Lo más profundo de la Escalera: el estado de ignorancia y caos interior.

En la base de la Escalera, el individuo está atado en las sombras de la cueva, sin ser consciente de todo su potencial y atrapado en un estado de ignorancia y confusión. La persona está influenciada por fuerzas externas, normas sociales e impulsos internos, sin cuestionarlos. En esta etapa, el individuo no tiene conciencia de su propio caos interno ni de las creencias limitantes que le impiden realizarse plenamente. Como los prisioneros en la cueva, percibe la realidad solo a través de perspectivas distorsionadas o incompletas.

***El primer tramo: despertar a la necesidad de cambio.* El primer paso en la Escalera/Caverna es la realización de que se**

necesita un cambio. Aquí, la persona empieza a sentir que su situación actual no conduce a una verdadera plenitud o comprensión. En esta etapa comienza a cuestionar sus propias suposiciones, reconociendo que su vida ha estado limitada por esas creencias. Es el inicio del proceso de convertirse en el dueño de uno mismo. *La persona toma conciencia de su caos interno, confusión e insatisfacción, y reconoce que su percepción de la realidad es incompleta.* Así como el prisionero en la caverna de Platón empieza a inquietarse y a cuestionar las sombras en la pared, el individuo da el paso y reconoce la necesidad de transformarse.

***Los tramos siguientes: enfrentarse a la oscuridad y superar el miedo*. A medida que la persona 'asciende' más por la Escalera o se aproxima a la salida de la Caverna, enfrenta el doloroso proceso de confrontar su oscuridad interior y la incertidumbre. En la alegoría de Platón, el prisionero inicialmente lucha con la luz fuera de la caverna, simbolizando la incomodidad de enfrentarse a la realidad y a la verdad. En el proceso de convertirse en 'dueño de uno mismo', esta es la etapa en la que la persona debe afrontar sus miedos, condicionamientos pasados y la incomodidad de la autoconciencia. Cuanto más sube, más debe desprenderse de viejas ilusiones y confrontar aspectos de sí misma que ha ignorado durante mucho tiempo. Así como la Escalera simboliza el movimiento hacia la luz, también representa la incertidumbre y la dificultad de dejar atrás viejos paradigmas para dar paso a un yo más auténtico. Esta es la etapa en la que la persona debe enfrentarse y desafiar sus miedos más profundos.**

El peldaño de la autoconciencia: un destello de luz verdadera

Al alcanzar peldaños más altos de la Escalera o estar más cerca de la salida de la Caverna, el individuo comienza a experimentar momentos de profunda autoconciencia y comprensión. Este es el momento en que el prisionero, emergiendo de la caverna, comienza a ver el mundo bajo su verdadera luz. De manera similar, el individuo, ahora convirtiéndose en 'dueño de sí mismo', obtiene una comprensión más clara de su mundo interior, sus motivaciones y las fuentes de su confusión. Este momento de iluminación permite al individuo reconocer que la libertad no proviene de la validación o el control externos, sino de la capacidad interna de moldear la propia vida, valores e identidad. El proceso de dominio de uno mismo implica tomar decisiones conscientes sobre quién se quiere llegar a ser y reconocer que uno es responsable de estas decisiones.

El peldaño del empoderamiento: abrazar el poder de la elección.

A medida que el individuo asciende más, comienza a abrazar su capacidad de elegir y a reconocer el poder que tiene sobre su propia vida. En esta etapa, el individuo comprende plenamente que convertirse en 'dueño de uno mismo' requiere acción intencional y autodeterminación. Este peldaño representa un momento de empoderamiento, donde el individuo no solo entiende su capacidad de autocreación, sino que activamente moldea sus valores, propósito y camino a seguir. Así como el prisionero liberado puede ahora ver el mundo claramente y entender la naturaleza del sol, el individuo en la Escalera del autodominio comienza a ver más allá de las influencias sociales superficiales y comprende su verdadero potencial. *Ya no está limitado por las sombras de la caverna, sino que ha encontrado la luz de la autodeterminación*.

La cima de la Escalera: verdadero dominio y libertad.

En la cima de la Escalera, el individuo alcanza la etapa última del autodominio. La persona ha ascendido a través de varias etapas de comprensión, enfrentando sus miedos, rechazando falsas creencias y tomando decisiones conscientes y empoderadas. En este punto, ha abrazado completamente su autonomía y libertad interior. La cima de la Escalera simboliza la completa autorrealización, una existencia donde el individuo es verdaderamente dueño de sí mismo. Este es el estado en el que ya no está confinado por presiones externas o ilusiones, sino que puede vivir libremente en alineación con su verdadero ser, completamente responsable de sus acciones y su camino de vida. Ya no busca validación del mundo exterior, sino que vive con un profundo sentido de propósito y dirección internos. *Muy importante: para alcanzar los peldaños más altos de la Escalera existe un requisito fundamental, que será examinado más adelante. Si este no se cumple, no hay posibilidad de seguir ascendiendo.*

¿Ayudar a otros a subir la Escalera o a salir de la Caverna? Lo siento pero eso no es posible. Quizás escribir acerca de la experiencia personal para ver si alguien se motiva.

***No parece haber un isomorfismo completo entre mi modelo de la Escalera de Platón y los esclavos y amos de Nietzsche*. Esto se debe a lo siguiente. La Escalera misma no es más que una aproximación que puede mejorarse estableciendo que cada uno de sus peldaños está asociado con una planicie con su propia geografía (ver otros capítulos). Es por eso que es posible que alguien se pierda en una de esas planicies (cada una con sus propios infiernos y demonios) y le resulte bastante difícil**

encontrar la Escalera nuevamente. Esta representación, tal como la mencionada anteriormente, es solo un pálido reflejo de la situación real pero sirve para los propósitos de orientación, clasificación y análisis.

La representación de peldaños, cada uno con su propia planicie, está asociada con el simbolismo del Laberinto. En efecto, cada planicie es un laberinto. Es apropiado decir aquí que el Laberinto es también una representación simbólica general de la peregrinación personal que debe realizarse para alcanzar lo que se ha llamado inapropiadamente iluminación. Decimos que es general porque cada uno debe seguir su propio laberinto personal. *Es posible que existan laberintos que sean iguales, similares en cierto grado o totalmente distintos, pero no hay forma conocida de clasificarlos y demostrar que esta clasificación los incluye a todos, asunto que por lo demás es inútil y constituye una pérdida de tiempo para la búsqueda personal.* Por supuesto, su descripción e intento de clasificación con fines científicos es importante. Aquí, lo que se ha convenido en llamar callejones sin salida son simplemente acciones que no conducen al objetivo final (no confundirse con ese callejón sin salida al final del cual estaba escrito '*por aquí se va al Cielo*'). Las pistas falsas no existen en este Laberinto: son solo caminos que conducen a estados dentro del dominio humano que algunos, cegados por su ignorancia (ignorancia que es consustancial con el peldaño de la Escalera de los Filósofos en el que se encuentran), toman como el fin y no como un estado intermedio. *Aprovechemos para decir que el verdadero secreto que existe en lo que se ha designado vagamente como ocultismo, esoterismo, etc., es que no hay secreto. Lo que se llama la manzana del conocimiento, la primera llave o la primera puerta (hay muchos nombres distintos para lo mismo), está ahí, al alcance.*

Se trata de saber dónde mirar. No es difícil, si uno está en el peldaño adecuado, encontrar el hilo de Ariadna o las migas de pan que permiten, tras las operaciones adecuadas, pasar de un peldaño a otro. El Laberinto del Minotauro también corresponde a una representación simbólica. El Minotauro no es un monstruo sino un híbrido que personifica las fuerzas terrestres más básicas que existen dentro del primate humano. ¿Cuál es la recompensa por todos estos esfuerzos? *Otto Rahn lo menciona de cierta manera en su La Corte de Lucifer: Quien mira directamente al Grial no necesita morir.*

1. **'Mi' Schopenhauer y la Caverna-Escalera de Platón.**

Para conectar la Escalera y la idea de convertirse en

'dueño de uno mismo' con el concepto de representación de Schopenhauer, debemos primero entender nuevamente que, para Schopenhauer, el mundo tal como lo percibimos no es el mundo en sí mismo sino meramente una representación, una proyección moldeada por nuestras mentes. Su filosofía se fundamenta en la idea de que la experiencia humana está mediada a través de representaciones subjetivas, que no son reflejos de la realidad tal como es, sino que están moldeadas por las percepciones, deseos y marcos intelectuales del individuo.

La representación como ilusión en la parte inferior de la Escalera.

En la parte inferior de la Escalera, el estado de ignorancia como se representa en la caverna de Platón, el individuo está atrapado en un mundo ilusorio de representaciones. Estas representaciones están moldeadas por influencias externas, normas sociales e impulsos internos, que el individuo acepta como realidad sin cuestionarlos. Para Schopenhauer, estas representaciones no son conocimiento verdadero; más bien, están moldeadas por la voluntad (una fuerza fundamental que impulsa los deseos e impulsos), que nubla la comprensión clara. El individuo en esta etapa de autodominio, como el prisionero en la caverna, está limitado por representaciones que distorsionan la naturaleza de la realidad. La percepción que el individuo tiene de sí mismo, de los demás y del mundo está gobernada por deseos inconscientes, imposiciones sociales y constructos mentales.

El comienzo del ascenso: cuestionando la Representación.

A medida que el individuo comienza a ascender por la Escalera, empieza a cuestionar estas representaciones. Este proceso es similar al del prisionero que comienza a darse cuenta de que las sombras en la pared de la caverna no constituyen la imagen completa de la realidad. Los primeros peldaños de la Escalera, entonces, representan el reconocimiento de que las representaciones actuales de uno son incompletas o distorsionadas. El individuo comienza a entender que su percepción del mundo ha sido moldeada por fuerzas más allá de su control, como la crianza, la cultura y los deseos inmediatos, y estas representaciones no reflejan la verdadera naturaleza de la realidad. Para Schopenhauer, el momento en que un individuo comienza a reconocer que sus representaciones no son la verdad es un cambio crucial en la conciencia. El proceso de convertirse en dueño de uno mismo comienza con la conciencia de que la mente moldea y limita las percepciones, y la verdadera libertad proviene de la capacidad de controlar o trascender esas

representaciones.

Escalando la Escalera: trascendiendo las ilusiones de la Representación.

A medida que el individuo escala la Escalera, atraviesa una desilusión gradual con las representaciones que han gobernado su existencia. Este es el punto donde la metáfora del autodominio se cruza con la idea de Schopenhauer de trascender la voluntad. Cuanto más asciende el individuo, más reconoce que gran parte de su percepción del mundo está impulsada por deseos y miedos inconscientes, que son reflejos de la voluntad, y no de la verdadera comprensión o esencia. La noción de Schopenhauer de la representación como un velo sobre la realidad sugiere que el mundo de las apariencias oculta la realidad subyacente (que para Schopenhauer es la 'voluntad'). Para convertirse en 'dueño de uno mismo', uno debe tomar conciencia de cómo estas representaciones distorsionan su percepción y debe ir más allá de ellas para captar un sentido más profundo del yo y de la realidad.

El momento de iluminación: alcanzando la cima de la Escalera.

Al llegar casi a la cima de la Escalera, el individuo logra un momento de iluminación. Este es el momento en que reconoce que sus representaciones anteriores, moldeadas por influencias externas y deseos internos, eran meramente apariencias, no reflejos de la realidad última. Según Schopenhauer, en esta etapa la conciencia del individuo trasciende las limitaciones de las representaciones impulsadas por la voluntad. Logra el autodominio al comprender la naturaleza transitoria e ilusoria de sus constructos mentales. Esto podría verse como un momento de desapego de la voluntad, donde el individuo se sale del ciclo de deseos, buscando en cambio una comprensión intuitiva de la realidad, libre de las distorsiones de la representación subjetiva. El individuo ahora comienza a ver el mundo no como un mero reflejo de sus deseos y percepciones, sino como una visión más objetiva y clara de la realidad, incluso si esa realidad sigue siendo, en la visión de Schopenhauer, en última instancia moldeada por la voluntad. Muy importante: para alcanzar los peldaños más altos de la Escalera existe un requisito fundamental, que será examinado más adelante. Si este no se cumple, no hay posibilidad de seguir ascendiendo.

El retorno: reinterpretando la Representación.

Cuando el individuo iluminado regresa a la caverna, como en la alegoría de Platón, trae consigo una comprensión más profunda de la verdadera naturaleza del mundo. Para

Schopenhauer, este retorno sería un reencuentro con el mundo de las representaciones, pero con una perspectiva trascendente. El individuo iluminado ya no experimenta las representaciones del mundo como ilusiones sobre las que actúa la voluntad, sino como oportunidades para la reflexión y el desapego. *La persona que ha alcanzado la cima de la Escalera, ahora dueño de sí mismo, comprende que si bien las representaciones son necesarias para la interacción práctica con el mundo, no deben confundirse con la verdad última*. La sabiduría de la persona iluminada, por lo tanto, radica en su capacidad para navegar estas representaciones sin ser gobernado por ellas. Ahora puede contemplar libremente cómo aquellos que se creen amos y aquellos que son esclavos nacen, viven y mueren sin saber nada sobre el Mundo. En la situación actual del Mundo existe solo una pequeña posibilidad de que su nuevo estado pueda ser detectado por esclavos y/o aquellos que se creen amos, o que pueda guiar a algunos a seguir su camino.

Dominio y libertad a través de la trascendencia de la Representación.

En la filosofía de Schopenhauer el objetivo final es trascender la representación del mundo impulsada por la voluntad y experimentar la vida desde un estado de conocimiento puro o percepción sin voluntad. Alcanzar la cima de la Escalera entonces podría verse como un estado donde el individuo está libre de las distorsiones de las representaciones impulsadas por el deseo y está en sintonía con una realidad más profunda y universal. Convertirse en dueño de uno mismo implica aprender a salir del ciclo del pensamiento representacional y, en palabras de Schopenhauer, acercarse a una forma de existencia donde el individuo ya no está esclavizado por el ciclo interminable del deseo, sino que puede experimentar el mundo de una manera pura, sin voluntad.

Hay algo que necesita ser claramente destacado. El superhombre de Nietzsche, el 'ascenso' a través de la Escalera-Caverna de Platón o la liberación de las cadenas de las Representaciones se logran por parte del primate humano solo en la medida en que deja de ser un animal. Idealmente, deberíamos poder dejar de pertenecer a la familia zoológica. *Sin ese hecho necesario, se puede llegar muy alto en la Escalera pero quizás nunca arribar al último escalón.*

CAPÍTULO 8. INFIERNOS.

Después de encontrarse con Virgilio, finalmente Dante y él llegan a las puertas del Infierno:
¡Abandona al entrar toda esperanza!
Esta leyenda de color oscuro,
Que vide inscripta en lo alto de una puerta,
Me hizo exclamar: '¡Cual su sentido es duro!'
Habló el Maestro, cual persona experta:
'Todo temor deseche tu prudencia';
Toda flaqueza debe aquí ser muerta.

Cuando Galileo Galiei, quien enunció el Principio de Relatividad que lleva su nombre, dicta dos conferencias sobre el Infierno de Dante ante los miembros de la Academia Florentina, solo tiene 24 años y *cree sin duda alguna en la existencia real de tal lugar*. Cuando el Bosco pinta su maravilloso tríptico *El Jardín de las Delicias*, en la tabla del lado derecho muestra al Infierno, *de cuya existencia real el pintor no tenía la menor duda*. Yo he llamado Infierno a un lugar muy especial que yace, inaccesible en general, dentro de nosotros y que muchas veces se manifiesta físicamente de diversos modos indirectos.

El Infierno tiene una estructura que es variable y dependiente de cada persona por lo que disertar sobre él parece algo excesivo. Sin embargo, y por ejemplo, si se puede afirmar con certeza la existencia de 'abismos' los que, en principio, son insondables. En *Más Allá del Bien y del Mal*, *Ecce Homo* y *Así Habló Zaratustra* Nietzsche nos muestra algunos de sus Abismos. Citamos. '*No sois águilas: por eso no habéis experimentado tampoco la dicha que hay en el terror del espíritu. Y quien no sea un pájaro, no debería posarse sobre el abismo*'. '*Hacia arriba: a pesar del espíritu que los empujaba hacia abajo, que los empujaba hacia el abismo, el espíritu de la pesadez, mi demonio y enemigo Mortal*'. '*¡Dichoso de mí! Vienes, ¡puedo oírte! ¡Mi abismo habla, he abierto mi última profundidad hacia la luz!*'. '*Quien lucha contra monstruos debe cuidar de no convertirse por ello en un monstruo. Y si miras durante mucho tiempo un abismo, también el abismo mirará dentro de ti*'. '*…he hallado dentro de mí todos esos abismos..*'. Al parecer cuando se mira a los Abismos hay que estar preparados para combatirlos como sea hasta que se extingan y, si te llegan a mirar, se debe ser capaz de emerger intacto de esa lucha. Esto que sigue es reciente. Hace algunos días, y no sé si fue por azar o porque me estaba esperando, hallé una antigua llave que me permitió acceder a uno de mis Abismos el cual me había 'mirado'

hace mucho tiempo atrás pero y que había sido cerrado 'a sangre y fuego'. Hallé que buena parte de él estaba destruida y que ahora lo podía mirar sin miedo pero con reticencia. Esta llave condujo a otra la que, al emplearla, hizo que algunos símbolos ampliaran su significado y que nuevas relaciones entre objetos y conceptos aparecieran o se modificaran. Me pareció entrar a algún universo junguiano, especialmente al de *El Libro Rojo*. Los Abismos existen y perduran (al menos en mí ya que el lector debe hacer su propia búsqueda).

El Infierno siempre está 'abajo', en las profundidades, en el interior. En *La Gaya Ciencia* Nietzsche nos dice:

¿Un investigador yo? ¡Oh, guarda esa palabra!
¡Soy sólo pesado, unas cuantas libras!
¡Caigo, caigo continuamente
y por fin, al fondo!

Ese descenso-ascenso lo presenta Nietzsche de esta forma en su *Así Hablaba Zaratustra*: '*Por lo tanto, debo ascender a las profundidades: así como tú lo haces con la noche cuando te escondes detrás del mar y traes luz al inframundo, ¡espléndida estrella*!'. En esencia: *No se puede llegar al Cielo sin pasar primero por el Infierno*. El viaje comienza al 'ir a los Infiernos' para exterminar a todos los demonios y acabar con todos los abismos. ¿Y cuál podría ser la razón para hacer esto? *Porque esta es la única manera de poder escalar esa Escalera que solo se puede subir sin compañía, hacia la Luz que no produce sombra*.

Comentemos algo sobre los Demonios. ¿Qué son? Todos sufrimos, en mayor o menor medida, de supersticiones políticas, religiosas, filosóficas, etc., que nos hacen ver las cosas, no como son, sino como somos. Gran parte de este pesado equipaje se implanta en nosotros cuando aún estamos indefensos, ya sea porque estamos en la etapa en la que todavía no manejamos el lenguaje (en el futuro algunos nunca lo harán y otros apenas lo lograrán) o en la etapa posterior de impotencia mental (es en esta etapa donde se nos graba a Santa Claus, a la cigüeña que trae a los bebés, a la plantita que hay que regar, al ratón Pérez, a la religión y otras cosas de las que afortunadamente algunos pueden deshacerse después, además de ciertas formas de comportamiento). Esto ocurre en la cadena padre-hijo, y no es algo por lo que se deba censurar a los padres, ya que casi todos ellos están inexorablemente condenados a hacerlo por el momento. *Hay que señalar que es todo este bagaje gratuito y venenoso el que nos ciega, evita una actitud mental clara y nos impide ver parte del panorama*. Todo eso genera Demonios o ayuda a ello.

Entonces, los Demonios no son entidades externas que nos acosan desde alguna dimensión desconocida. Ellos habitan dentro de nosotros y algunos de ellos se esconden en lugares remotos de nuestro universo interno. ¿Hay monstruos/demonios a plena luz del día en esa tierra interna? Por supuesto que sí. Existen Demonios que se crean (o se forman) cada vez que sufrimos una experiencia fuertemente traumática. Incluso experiencias que crean Demonios pueden ser sufridas dentro de la madre antes del nacimiento (alcohol, drogas, violencia, etc.). Otras experiencias son el resultado de interacciones con uno o más monstruos reales a lo largo de la vida (abusos de cualquier tipo). Esas experiencias son como la oscuridad que apaga el Sol. Parece que la regla es que cuanto más joven sufres los abusos, más profundos están ocultos los Demonios creados y más difícil es sacarlos a la luz.

Nuestro universo interior podría describirse poéticamente (al menos el mío) como una tierra de extensión indeterminada pero muy, muy extensa, poblada por bosques, selvas, pantanos y similares, algunos desiertos, cuevas, abismos (algunos insondables), ríos, mares, lagos, montañas y todo tipo de estructuras arquitectónicas artificiales (algunas subterráneas), y todo tipo de animales (aves, peces, mamíferos, etc.). *Esta es una forma poética de describir un interior exuberante basado en la introspección, los sueños, etc. Este universo interno tiene una estructura y una dinámica que no sé si son las mismas en todos los primates humanos.* Parece posible que se pueda comenzar a analizarlo en la medida en que soñamos y recordamos los sueños. Pero no estoy seguro.

Si aceptamos como evidencia los ejemplos que presento a continuación, lo que cada uno 'contiene' en su propio Infierno puede ser eliminado en etapas. Pero falta aclarar este asunto.
Cuarenta días en el desierto.

Cuentan que, después de ser bautizado por Juan el Bautista, el rabino Yeshua sintió un impulso interior para reflexionar. Quizás era su deseo el alejarse temporalmente de las distracciones y demandas sociales para poder reflexionar en soledad para encontrar claridad mental y un sentido de propósito. Así que se retiró al desierto de Judea y ayunó durante 40 días y 40 noches. Si aceptamos como verdadera la duración de 40 días, Yeshua debería haber experimentado cetosis, pérdida significativa de peso, debilidad física, cambios en la química sanguínea, mareos, confusión, alucinaciones, cambios de humor y dificultad para concentrarse.

La versión canónica de los 40 días del rabino Yeshua en el

desierto muestra indicios de 'ajustes' posteriores y ofrece dramatizaciones elaboradas según el especial estatus ontológico que se le otorgó a este rabino por parte del cristianismo. Los detalles reales son suprimidos y reemplazados por un relato canónicamente limpio. A riesgo de ser etiquetado como 'seleccionando lo que más me conviene', resumiré la estancia de Yeshua en el desierto, la que parece corresponder a la máxima filosófica '*conócete a ti mismo*' (inscrita en el Templo de Apolo en Delfos). El estatus recién mencionado impidió colectar mayores detalles reales de su periplo mental.

Después de ayunar cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le dijo: '*Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan*'. Yeshua respondió: '*Está escrito: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios*'. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo. '*Si eres el Hijo de Dios', le dijo, 'tírate abajo. Porque está escrito: 'Ordenará a sus ángeles que te cuiden; y te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna*''. Yeshua le respondió: '*También está escrito: 'No pondrás a prueba al Señor tu Dios*". De nuevo, el diablo lo llevó a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. '*Todo esto te daré', le dijo, 'si te postras y me adoras'. Yeshua le dijo: '¡Apártate de mí, Satanás! Porque está escrito: 'Adorarás al Señor tu Dios y a él solo servirás*". Entonces el diablo lo dejó, y vinieron ángeles a atenderlo…

Después de superar estas pruebas mentales y físicas en el desierto, Yeshua regresó a la civilización con, al parecer, una nueva perspectiva. Los evangelios simplemente narran que después de las tentaciones, Yeshua regresó a Galilea y comenzó su actividad pública, pero no profundizan en sus pensamientos internos o dudas en ese momento específico.

Mi opinión es que este relato es una excelente pieza de propaganda cristiana que contiene algunas verdades asociadas a la búsqueda del pleno conocimiento personal. Esencialmente, esto corresponde al proceso de luchar y destruir los Demonios por Yeshua (repito: cada uno tiene su propia colección). Al final de estos cuarenta días, Yeshua se sintió lo suficientemente preparado para ir a enseñar a quienquiera que encontrara. *Afirmo que su enseñanza no nos es conocida.*

Antonio del Desierto.

Es más razonable considerar lo que se informa en *La vida de San Antonio*, escrita por Atanasio (Satanasio para algunos), Patriarca de Alejandría. Esta narrativa también está decorada con

fraseología canónica, la que en este caso es fácilmente perceptible y eliminable para el análisis de fondo.

La primera ronda se describe de la siguiente manera: Pero el Diablo... no podía soportar ver tal resolución en un joven, así que comenzó a emplear sus tácticas habituales también contra él. Primero, intentó hacerle abandonar la vida ascética recordándole sus propiedades, el cuidado de su hermana, los vínculos familiares, el amor al dinero, el amor a la fama, los innumerables placeres de la comida y todas las demás comodidades de la vida. Finalmente, le representó la austeridad y todas las fatigas que acompañan a la virtud, sugiriendo que el cuerpo es débil y el tiempo es largo. *En resumen, levantó en su mente una gran nube de polvo de argumentos, con la intención de hacerle abandonar su propósito establecido. Observemos que todo lo anterior corresponde estrictamente a tentaciones humanas*. Esta ronda continúa así: *Entonces puso su confianza en las armas que están en el ombligo de su propio vientre. Enorgulleciéndose de estas, pues son su trampa predilecta contra los jóvenes, avanzó para atacar al joven, atormentándolo de noche y acosándolo de día, hasta el punto de que incluso quienes veían a Antonio podían percibir la lucha entre los dos. El Enemigo le sugería pensamientos sucios, pero el otro los disipaba con sus oraciones; intentaba incitarlo a la lujuria, pero Antonio, sintiendo vergüenza, ceñía su cuerpo con su fe, con sus oraciones y su ayuno*.

El miserable Diablo incluso se atrevió a disfrazarse de mujer por la noche y a personificar tal apariencia de todas las formas posibles, simplemente para engañar a Antonio... Y de nuevo el Enemigo le sugería el seductor encanto del placer... Finalmente, cuando el dragón no pudo vencer a Antonio ni siquiera por este último medio, sino que se vio expulsado de su corazón, rechinando los dientes, como dice la Escritura, cambió su persona, por así decirlo. Tal como es en su corazón, precisamente así se le apareció, como un muchacho negro; y como si se humillara ante él, ya no lo asaltaba con pensamientos, pues había sido expulsado, el impostor, sino que ahora usando una voz humana, dijo: '*A muchos hombres he engañado y a muchos he derribado; pero ahora cuando te ataqué a ti y a tus esfuerzos como lo he hecho con muchos otros, me mostré demasiado débil*'. '*¿Quién eres tú que me hablas así?*', preguntó Antonio. El otro fue rápido en responder con voz lastimera: '*Soy el amante de la fornicación. Mi misión es acechar a los jóvenes y seducirlos a esto, y soy llamado el espíritu de la fornicación. ¡A cuántos no he engañado que estaban decididos a mantener sus sentidos! ¡A cuántas personas castas no he seducido con mis halagos! Por cierto, soy aquel por*

***cuya causa el Profeta reprocha a los caídos, diciendo: Fuisteis engañados por el espíritu de la fornicación. Sí, fui yo quien los hizo tropezar. Soy yo quien te causó tantos problemas y tantas veces fui vencido por ti*'.**

Otra ronda se describe así: Entró entonces en una de las tumbas, el hombre mencionado cerró la puerta tras él, y se quedó solo dentro. Esto era demasiado para que lo soportara el Enemigo; de hecho, temía que pronto llenaría también el desierto con su ascetismo. Así que vino una noche con un gran número de demonios y lo azotó tan despiadadamente que yacía en el suelo sin habla por el dolor. Él sostenía que el dolor era tan severo que los golpes no podrían haber sido infligidos por ningún hombre y causar tal agonía... '*Veis que no hemos detenido a este tipo, ni por el espíritu de fornicación ni por golpes; al contrario, incluso nos desafía. Vayamos tras él de otra manera*'. Bien, el papel de malhechor es fácil para el Diablo. Por lo tanto, esa noche, hicieron tal estruendo que todo el lugar parecía estar sacudido por un terremoto. Era como si los demonios estuvieran atravesando las cuatro paredes de la pequeña cámara y abriéndose paso a través de ellas en formas de bestias y reptiles. De repente, el lugar se llenó de fantasmas de leones, osos, leopardos, toros, y de serpientes, áspides y escorpiones, y de lobos; y cada uno se movía según la forma que había asumido. El león rugía, listo para saltar sobre él, el toro parecía a punto de atravesarlo, la serpiente se retorcía sin llegar a alcanzarlo, el lobo se abalanzaba directamente hacia él; y los ruidos emitidos simultáneamente por todas las apariciones eran espantosos y la furia mostrada era feroz... Pues miró hacia arriba y vio como si el techo se abriera y un rayo de luz descendiera hacia él. *Los demonios repentinamente desaparecieron y el dolor en su cuerpo cesó de inmediato*...

Otra ronda se describe así: El Diablo mantenía una estrecha vigilancia sobre Antonio y rechinaba los dientes contra él...; pero Antonio..., permaneciendo ileso por su villanía y su sutil estrategia. De este modo, lanzó bestias salvajes contra él mientras mantenía vigilia durante la noche; y casi todas las hienas de ese desierto salieron de sus guaridas y lo rodearon. Con él en medio, cada una con las fauces abiertas amenazaba con morderlo.

***¡Parece que Antonio tenía muchos Demonios internos! Personalmente creo que Antonio parece haber tenido la capacidad de enfrentarlos y haber 'destruido' muchos o todos y haberlo hecho público (de ahí las historias).* Su posterior silencio es interesante pero ha generado un gran conjunto de hermosas pinturas.**

Bajo un árbol.

Siddhartha Gautama fue al bosque de Uruvela, donde se sentó bajo una higuera pipal. Se narra que, después de días de profunda meditación, Siddhartha experimentó una serie de realizaciones durante una noche crucial: *Primero obtuvo una visión clara de sus vidas anteriores, viendo el ciclo interminable de nacimiento y muerte*. Luego, comprendió cómo las acciones de los seres condicionan su renacimiento y su sufrimiento en vidas futuras. *Finalmente, alcanzó la comprensión de las verdades fundamentales de la existencia: el sufrimiento, su origen (el deseo), su cesación (nirvana), y el camino conocido como el Óctuple Sendero*. En el momento culminante, Siddhartha alcanzó el estado de nirvana, descrito como la extinción del apego, el odio y la ignorancia, que son las raíces del sufrimiento. Este estado implica la liberación completa del ciclo de renacimientos y la disolución del ego individual en una experiencia de paz trascendental. En este momento Siddhartha se convierte en el Buda (el Despierto o el Iluminado, que ha alcanzado la plena comprensión de la naturaleza de la realidad). Ver alguna otra parte de este texto.

Ahora mencionemos la previa y gran lucha interior. Mara, el Señor de la Ilusión, viendo que Siddhartha estaba a punto de alcanzar la iluminación, sintió que su poder sobre el mundo se vería amenazado. Decidió evitarlo enviando a sus fuerzas para distraer, tentar o intimidar a Siddhartha. Mara convocó a sus ejércitos de demonios, criaturas terroríficas y grotescas, que atacaron a Siddhartha con armas, fuego y gritos. Sin embargo, Siddhartha permaneció imperturbable, protegido por su compasión y claridad mental. Mara entonces recurrió a la tentación enviando a sus hijas, representadas como figuras femeninas seductoras, que intentaron distraerlo con danza y belleza. Siddhartha, en un estado de profunda concentración, no sucumbió a sus encantos, reconociendo la naturaleza transitoria de los deseos sensuales. Finalmente, Mara cuestionó la legitimidad de Siddhartha para alcanzar la iluminación. Preguntó quién podía testimoniar su derecho. Siddhartha, en un gesto icónico, tocó la tierra con su mano derecha, invocando a la Tierra como testigo de sus innumerables vidas de virtud y esfuerzo espiritual. En respuesta, la Tierra tembló y reconoció su mérito, derrotando así a Mara.

Esta es una situación de lucha interior contra Demonios personales que es similar a lo mencionado anteriormente. Nótese que muchos mencionan el Óctuple Sendero como un camino para

alcanzar la liberación. Personalmente, creo que este camino es solo para que los primates humanos vivan mejor. El Buda predijo el declive del sistema, lo cual ocurrió.

Comentarios.

Creo que fue Foucault quien dijo que '*se permite a los individuos realizar por sus propios medios o con la ayuda de otros una cierta cantidad de operaciones sobre sus propios cuerpos y almas, pensamientos, conductas y formas de ser, para transformarse con el fin de alcanzar un cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría, perfección o inmortalidad*'. No puede haber revelación sin renuncia. La exomologesis toma su modelo del martirio, que es una especie de muerte de uno mismo. Epicuro, en su *Carta a Menoeceo*, dice que nunca es demasiado temprano ni demasiado tarde para ocuparse de la salvación del alma, *ya que hay almas que perecen y almas que alcanzan el nivel en el que saben qué hacer para no morir*. Eso se resume en que hay que llevar a cabo una serie de operaciones sobre uno mismo y se sintetizan en la frase *Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem* (V.I.T.R.I.O.L., interesados leer a Basilio Valentín).

Dado que lo recién escrito puede ser considerado solo como una declaración bombástica, he aquí una forma concreta de práctica. Elija un lugar apropiado para que tenga privacidad absoluta. Instale un espejo de tamaño corporal. Siéntese en el suelo frente a él. Obsérvese fijamente y use su lenguaje interno para, por ejemplo, preguntarse si durante su vida usted ha llevado a cabo actividades que *no* tengan por objetivo el mismo fin que las actividades que ejecuta un chimpancé. O simplemente comience por analizar todas aquellas cosas que, cuando piensa en ellas, le producen alguna suerte de malestar interno. Respóndase con el lenguaje interno. Una vez obtenido algún resultado concreto *que no le agrade* y que avale esta metodología, comience a emplear el lenguaje hablado para dirigirse al espejo y respóndase en voz alta (por eso se necesita privacidad). Cuidado con la somatización y la ansiedad. Ese proceso, que es una verdadera purificación, es un requisito previo para subir más allá de un cierto escalón. *Apúrese por esto: se dice que no todas las almas humanas son inmortales, sino solo aquellas que se convierten en daimones, y también se sabe que el budismo primitivo prácticamente limitaba la salvación a unos pocos elegidos.*

Para recordar frente al espejo. Un primate humano anatómicamente moderno (actualmente) es un espécimen que realiza una serie de actividades diarias complejas que, al ser analizadas en su esencia, muestran que están orientadas

únicamente a los mismos objetivos que los primeros *Homo sapiens* anatómicamente modernos, los primeros miembros del género *Homo*, los Australopitecinos, etc.: *vivir, sobrevivir y propagar la especie a través de la creación y preservación de una 'esfera de confort'*. La esfera más próxima es la esfera 0, dentro de la cual uno se maneja para conseguir alimento, vivienda, planes matrimoniales, reproducción, educación de los hijos, amenazas de seguridad, etc., y que se crea y defiende ferozmente, incluso de forma inconsciente. Piense en las manadas de herbívoros de la sabana africana y sus esferas de confort. Los más débiles siempre están en la periferia. Existen otras esferas mayores que engloban muchas esferas 0. *La más grande de ellas es la esfera (local) llamada 'país'*. Un pequeño ejercicio mental por parte del lector le permitirá ver cuántas esferas lo rodean y cuántas de ellas fueron creadas por él mismo. *Muchos las defenderán a toda costa e incluso aceptarán cualquier tipo de régimen político que garantice su integridad*. Cuando se comprenda completamente la base biológica de este fenómeno, será posible estudiarlo con las ciencias exactas. Recuerde estos ejemplos. '*Fui a la escuela para aprender lo que necesitaba para la siguiente etapa de mi vida. Al mismo tiempo aproveché para jugar*'. Los chimpancés también aprenden y juegan, y sus padres no necesitan matarse trabajando para pagar la educación de sus crías. '*Luego fui a la Universidad para estudiar la carrera que me gustaba. De esa manera podría tener un mejor entorno personal en el futuro. Eso me permitió estabilizarme económicamente y comprar una casa, uno o dos autos y una casa de verano, casarme o vivir con una pareja, tener un hijo y una hija, educarlos, etc. Y morir*'. Los chimpancés hacen exactamente lo mismo pero a un costo menor, con mayor eficiencia y solo en la medida que su genética personal lo permite. ¡Ni siquiera necesitan rehacer la cama en la que durmieron! Su vida sexual es similar a la nuestra. *Esta es una cuestión fundamental que cualquiera debería responder lo antes posible*.

El otro momento es la edad entre los 45 y 64 años, donde un individuo a menudo evalúa su propia vida. *¿Qué he hecho por mí mismo durante todo este tiempo?* Si nunca te has hecho esta pregunta, ¡grita Aleluya! porque eres el primate humano casi perfecto. Si tienes más de 55 años y nunca te has preguntado qué has hecho por ti mismo durante todo este tiempo, ¡grita Aleluya! de nuevo porque eres el primate humano perfecto. Si este es el caso, deja de leer este texto, borra el archivo de computadora o quema este papel, y sigue con tu vida diaria. En resumen, vive la vida para la cual evolucionaron tus genes. Tu mejor esperanza es

pensar que uno de tus descendientes podría alcanzar el nivel biológico en el que pueda hacerse tales preguntas.

Visto de otra forma. Consideremos al *Ardipithecus ramidus*, cuyos fósiles están datados de alrededor de 4,4 ma, y que es posiblemente uno de nuestros ancestros. Una de las hipótesis que explica a la vez los caninos pequeños y la clara bipedalidad de esta especie es la siguiente. Los caninos se habrían achicado por ser innecesarias las expresiones faciales amenazantes ya que las hembras comenzaron a intercambiar copulación por alimentos, por lo que el macho que podía cubrir caminando una mayor superficie y emplear sus extremidades superiores para acarrear más comida a la hembra (o hembras) era gratificado permitiéndole reproducirse. Si esta hipótesis es correcta entonces, después de más de 4 millones de años, el proceso sigue siendo más o menos el mismo. ¿Diferencias? *Nos las hemos arreglado para reemplazar en algunos casos la comida por seguridad, dinero o equivalentes. Ahora se hace ciencia, se conducen trenes, se limpian alcantarillas, se asalta y se ejecutan miles de actividades con esencialmente el mismo objetivo: alimentarse, reproducirse, dormir, excretar*. Esencialmente es todo lo que hacía Ardi, sus ancestros y sus descendentes a fin de mantener la integridad biológica durante el mayor tiempo posible antes de morir.

CAPÍTULO 9. RECUERDOS.

Una vez, examinando detalladamente los nuevos bancos de memoria a los que había accedido, X sintió en lo más profundo de él mismo que había hecho algo incorrecto cuando aún era ingenuo. Intrigado e incómodo, buscó en sus bancos de memoria accesibles y etiquetados como 'basura aislada' alguna explicación política, económica, filosofía, ética, moral, etc., etc., etc. que justificara lo que había sentido y no halló nada. Después de varios días descubrió que esa incomodidad podía ser aplacada reconociendo la incorrección. Ese día supo que en su interior ya se había formado algo nuevo que lo llevaba un poco más cerca de la salida de la Caverna de Platón. Cuando X se preguntó ¿Por qué es tan difícil crecer?, se dio cuenta que tenía 45 años y que aún estaba creciendo. Y notó que otros ya no lo hacían.

Comencemos contando mi propia experiencia. Viajaba en un taxi en un día común y corriente, y en mi estado habitual de conciencia. Un olor entró al taxi y de repente un tsunami de recuerdos inundó mi conciencia. Recordé cuando era un niño pequeño comiendo un bistec con arroz preparado al estilo chileno por mi abuela. Recordé el olor, el sabor y el placer que sentía cada vez que comía esta delicia. Quedé tan impresionado que regresé a la zona donde había tenido esta deliciosa experiencia. Quería ver donde ese olor se originaba y pedir allí una cena con la secreta esperanza de saborear nuevamente esa maravillosa comida. No encontré nada. Pero la experiencia fue tan fuerte que decidí recrear la receta para repetir la experiencia. En aproximadamente un mes pude recrear el plato con el mismo sabor y olor que recordaba. Pero la receta del bistec fue difícil de descifrar. En un supermercado compré, uno por uno, todos los diferentes cortes de carne y los preparé según mis recuerdos de olor y sabor sin resultados. Pensando en el problema, me di cuenta de que hace muchos años la carne se compraba en la carnicería local y no en los grandes supermercados (que no existían). Fui a una, compré el corte de carne correcto, preparé el arroz, preparé la carne y comí el primer bocado. La experiencia fue increíble. Un segundo tsunami de recuerdos surgió en mi conciencia: el comedor, las ventanas, el color y sabor de una bebida, los sabores de comidas anteriores y muchos otros recuerdos y sentimientos. ¡Incluso vi mis manos mientras comía! Fue una experiencia casi extática. Hoy, cuando como este plato nuevamente, sigo teniendo una experiencia deliciosa pero nunca igual a la primera vez y a su recuerdo. Esto lo escribí en relación

a la experiencia de Proust y su magdalena. Ese trabajo muestra además la gran cantidad de macaqueros que escribieron respecto de ese tema.

Recuperando memorias.

Esta sección es para mostrar un ejemplo de lo que se puede hacer partiendo de algunos hechos verificables, continuando con algunas ideas (de las cuales aún no se sabe si son verdaderas o no), y terminando con alguna experimentación. Los hechos 'verificables' corresponden a la información disponible que sugiere que con el uso de algunas técnicas primitivas (psicoanálisis, hipnosis) o con el consumo de ciertas sustancias (ayahuasca, LSD) es posible hacer emerger en el campo de la conciencia recuerdos que parecen estar almacenados y a los que normalmente no se accede. E*s necesario, por supuesto, corroborar con testigos la realidad de estos recuerdos, especialmente aquellos que corresponden al período cuando aún no se poseía el lenguaje*. A esto se puede añadir que algunos estímulos ocasionales pueden hacer emerger repentinamente en el campo de la conciencia recuerdos de los cuales no se conocía nada de su existencia.

La idea central.

La idea original es entonces la recuperación de todos los recuerdos y sensaciones que se encuentran en los 'bancos de memoria' (las razones para esto no son solo científicas, sino también filosóficas). La primera idea que tuve fue la de asumir que hay sensaciones o recuerdos adquiridos durante la estancia dentro del vientre antes de que se desarrollaran los sentidos y las estructuras de memoria (Tipo I), sensaciones o recuerdos adquiridos dentro del vientre cuando los sentidos y las estructuras de memoria ya se habían desarrollado (Tipo II), recuerdos adquiridos después del nacimiento pero antes de poseer lenguaje (Tipo III), otros obtenidos durante el período en el que se aprendió el lenguaje (Tipo IV) y finalmente otros adquiridos cuando ya se manejaba el lenguaje natural (Tipo V). Quizás sea posible añadir alguna otra subdivisión.

El contexto y las señales asociadas con un recuerdo pueden jugar un papel crucial en su recuperación. *Los estudios han demostrado que la recuperación de la memoria puede ser más exitosa cuando se recrea el contexto o las señales presentes durante el evento original*. Esta es la razón para simular el posible entorno. El problema aquí es que el entorno de cada caso es individual y que no existen formas conocidas para determinarlo

científicamente en cada uno de ellos. *Es por eso que la teoría sostiene que los recuerdos y sensaciones de tipo I y II podrían recuperarse preparando un entorno experimental que simule lo más perfectamente posible el interior del vientre materno*. Nada mejor para esta tarea que utilizar un tanque de aislamiento sensorial (también llamado tanque de flotación o tanque de privación sensorial) como el utilizado por el físico Richard Feynman, quien realizó experimentos con marihuana y ketamina (no está claro si obtuvo algún beneficio). Para las sensaciones o recuerdos de tipo I se tiene la idea de hacerlos pasar (si es que hay alguno o algunos) al campo de la conciencia del experimentador. El objeto de esto es que cambien a la categoría de recuerdos memorables, sean estos buenos o malos. Y, al volverse así, sus efectos pueden ser gestionados. *La cuestión aquí es qué debe implementarse dentro del estanque de aislamiento para minimizar el campo de la conciencia de modo que sirva solo como un receptor de eventuales recuerdos y sensaciones y evite que materiales de tipo III, IV y/o V lo perturben*. Quizás podría simularse el entorno sonoro del sujeto, y/o efectos táctiles, olores y/o sabores también podrían ser simulados.

Hay que tener en cuenta que la capacidad de recuperar recuerdos olvidados es un tema complejo y todavía objeto de investigación en el campo de la psicología y la neurociencia. No todos los expertos están de acuerdo sobre la fiabilidad y validez de ciertas técnicas de recuperación de memoria, especialmente aquellas que involucran hipnosis o terapias de recuperación de memoria. *La memoria también puede estar sujeta a distorsiones y falsos recuerdos* (estos últimos son definidos como un fenómeno en el que alguien recuerda algo que no sucedió o lo recuerda de manera diferente a como realmente sucedió).

Para los recuerdos almacenados de tipo III/IV o IV/V un primer modelo podría ser el siguiente. Los recuerdos de estos tipos tienen etiquetas asociadas (etiqueta es cualquier evento asociado con el evento mismo, como emociones, olores, etc.), en los que puede haber o no etiquetas con lenguaje (con lenguaje solo tipos IV y V).

***Recuperar simultáneamente todos los recuerdos almacenados en el sentido de hacerlos aparecer en el campo de la conciencia no es posible en primates humanos. Esa sería una experiencia intensa y abrumadora. Fluiría una auténtica avalancha de emociones y sensaciones asociadas con esos recuerdos, tanto felices y dichosas como tristes y dolorosas que serían inmanejables ya que estarían entremezcladas*.**

Desde una perspectiva neurocientífica actual, es altamente

improbable que todos los recuerdos almacenados pudieran aparecer simultáneamente en el campo de la conciencia. Existen varias limitaciones tanto a nivel de procesamiento cognitivo como neural que lo impiden. *La conciencia tiene un ancho de banda limitado en términos de la cantidad de información que puede mantener activa y procesar a la vez. Esto crea un cuello de botella que impide el acceso plenamente consciente a todos los recuerdos en paralelo*. Cuando dos recuerdos o fragmentos de información se activan al mismo tiempo, tienden a interferir entre sí y volverse inaccesibles o confusos. Activar todos los recuerdos simultáneamente causaría una interferencia masiva. Los diferentes grupos neuronales asociados con diferentes recuerdos se inhiben mutuamente. Esto les impide dispararse al mismo tiempo y competir por recursos limitados de procesamiento. El número total de neuronas que pueden dispararse a la vez es limitado. Es imposible que todas las neuronas asociadas con décadas de recuerdos se disparen simultáneamente. *La atención actúa selectivamente enfocando solo un pequeño conjunto de representaciones neurales a la vez. Sería imposible atender a la activación masiva de tantos recuerdos diferentes*.

Repitamos: Es posible asociar el concepto de ancho de banda con el campo de la conciencia. También es posible asociar otro concepto que podemos llamar velocidad de procesamiento. Ejemplos. *Un estudio proporcionó evidencia neural de un mecanismo compartido de restricción en el procesamiento consciente de información visual temporalmente contigua*. Existe un cuello de botella cortical común que limita el procesamiento consciente cuando la información llega muy rápidamente en secuencia. Los autores de ese estudio proponen que esta limitación temporal se origina porque la corteza prefrontal es clave para integrar y consolidar representaciones conscientes percibidas. El artículo de revisión analiza la investigación sobre la capacidad de la memoria de trabajo visual. Se pueden destacar algunos aspectos. La memoria de trabajo visual tiene un límite de capacidad de 3-4 objetos simples. Este límite es notablemente consistente entre individuos. Factores como la carga cognitiva, la complejidad de los estímulos y el entrenamiento pueden mejorar ligeramente la capacidad de la memoria visual. Existen algunas variaciones individuales medidas que se correlacionan con diferencias en el funcionamiento de las redes frontoparietales.

Hay algunos informes anecdóticos de recuperación de recuerdos olvidados mediante el uso de algunos compuestos químicos con propiedades alucinógenas (LSD, psilocibina). Esa calificación de anecdótico es explicable por la prohibición

(estúpida por decir lo menos) de investigar científicamente esa posibilidad. También es necesario decir que, debido a las diferencias genéticas entre primates humanos, no es posible decir *a priori* que esta metodología funcionará, si es que funciona, para todos los primates humanos. La literatura está llena de artículos científicos y técnicos que muestran que algunas drogas han mostrado más eficacia en ciertos grupos étnicos (comentario de paso; es curioso que se acepte sin ningún problema el uso de la expresión 'grupos étnicos' y se rasguen las vestiduras cuando se utiliza el término 'razas'. Después de todo, se podría elaborar una lista de grupos étnicos y declarar que forman una raza). En cualquier caso, un estudio reciente sugiere que solo entre el 1,5% y el 7% del genoma humano es único de nuestra especie y que ese 1,5 a 7% no es idéntico en todos nosotros. Tampoco es idéntico el restante 98,5 a 93% del ADN de otras fuentes. Los porcentajes pueden cambiar en el futuro, pero no la sustancia del asunto.

***He aquí otra recuperación de recuerdos*. X relató el siguiente sueño. '*Me vi en una pequeña habitación cerrada sin ninguna puerta excepto una pequeña abertura ubicada en la parte superior de una de las paredes. Aparecen varias arañas y comienzo a matarlas una por una. Sin embargo, la última logra escapar por la abertura*'. Toda una delicatessen para los estudiosos del o de los basureros del interior de los primates humanos (los freudianos y similares). *Tiempo después X recordará, durante una experiencia de esas que duran alrededor de 8 horas, que yacía en su cuna cuando vio una 'monstruosa' araña parada sobre su pecho*. Consultada su familia, le dijeron que había sido una araña tigre y que eso había ocurrido cuando tenía alrededor de un año y medio. Después de saber eso, le perdió el miedo a las arañas y les perdonó la vida solamente a las arañas tigre. Este es todo un ejemplo de impronta de la que cuesta librarse. Respecto del tarro de basura, las ciencias exactas aún no han sido capaces de formular las preguntas (hipótesis) que hay que hacer a fin de poder finalmente arrojar luz sobre ese terreno absolutamente obscuro e incorporarlo al conocimiento científico. *El otro día soñé con la araña que se había escapado hace mucho*.**

Dicho esto, hay algunos otros problemas como estos:

1. **Las experiencias bajo la influencia de alucinógenos son altamente subjetivas y pueden variar enormemente de persona a persona. Los alucinógenos alteran la percepción, la cognición y las emociones de maneras complejas, lo que puede hacer que las personas experimenten sensaciones y percepciones intensas y vívidas *que pueden parecerse a***

***recuerdos*. Sin embargo, estas experiencias no son necesariamente una representación precisa de eventos pasados reales.**

2. **Los alucinógenos pueden afectar la memoria y la capacidad de distinguir entre eventos reales y eventos imaginados o construidos. *Esto significa que las personas que usan alucinógenos pueden ser más susceptibles a la sugestión y pueden generar falsos recuerdos o distorsionar sus recuerdos existentes*. Estos falsos recuerdos pueden parecer tan vívidos y reales como los recuerdos genuinos, lo que dificulta determinar su veracidad. Esta es la parte más compleja del asunto.**
3. **Aunque ha habido algunos estudios sobre los efectos de los alucinógenos en la memoria, la mayoría de ellos se han centrado en el potencial terapéutico de estas sustancias en trastornos como el trastorno de estrés postraumático y la depresión, y no específicamente en la recuperación de recuerdos. *La evidencia científica disponible hasta la fecha es limitada y no respalda concluyentemente la idea de que los alucinógenos sean efectivos para recuperar recuerdos perdidos o reprimidos*.**
4. **Las expectativas y creencias de las personas pueden influir en la interpretación de sus experiencias bajo la influencia de alucinógenos. Si alguien cree firmemente en la capacidad de los alucinógenos para recuperar recuerdos, es más probable que atribuya sus experiencias a ese efecto, incluso si no hay una base objetiva para hacerlo.**

También se cuenta anecdóticamente que, a través de algunas técnicas de meditación, es posible recuperar todos los recuerdos. Dejando de lado el enfoque científico, mencionemos que la leyenda nos cuenta que Buda (El Despierto) fue capaz de recordar todas sus reencarnaciones a través de la meditación. *Pero yo tengo otra idea a este respecto que está basada solamente en una reinterpretación de lo que presuntamente habría dicho El Despierto. Si cualquiera de nosotros lo piensa un poco, todo lo que hemos vivido hasta el momento se puede pensar como si fueran etapas casi separadas que se van perdiendo en la oscuridad del tiempo. ¿Y qué si cada una de esas etapas fuese considerada como 'una vida'? Es interesante considerar que lo que se atribuyó al recuerdo de vidas pasadas corresponde al acceso pleno, total y consciente a todos los recuerdos almacenados de cada etapa vivida. Creo no ser el primero que menciona esta interpretación ni el primero que la entiende así. Este es el camino hacia el superhombre nietzscheano en la medida en que no se desee predicar a las masas.*

A este respecto, el lector puede consultar los textos más antiguos del budismo: el Aṭṭhakavagga, el Soṇa Sutta o el El libro del camino a la otra orilla. Esto es algo que vale la pena estudiar porque es extremadamente importante.

Hay cosas que comentar. A medida que crecemos, nuestra memoria almacena una gran cantidad de información derivada de todo lo que percibimos y experimentamos. *Sin embargo, no todo lo que percibimos queda registrado en nuestra memoria.* La memoria parece funcionar mediante procesos de codificación, almacenamiento y recuperación. La codificación implica procesar la información sensorial entrante y transformarla en representaciones mentales para almacenarlas. En esta etapa, la atención juega un papel crucial, ya que nos permite enfocarnos en ciertos estímulos e ignorar otros. Solo una pequeña fracción de la información disponible es codificada. Cuando somos niños, nuestra atención está abierta a codificar todas las nuevas experiencias que enfrentamos. El hipocampo, una región cerebral clave para la formación de la memoria, está muy activo capturando y codificando eventos. A medida que crecemos, nuestro enfoque se centra más en información relevante para nuestros objetivos e intereses. Otros factores influyentes son las emociones y la repetición. *Las experiencias con carga emocional, tanto positivas como negativas, tienen más probabilidades de ser recordadas*. La información repetida fortalece las conexiones neuronales al aumentar su persistencia en la memoria. Una vez codificados, los recuerdos pasan por un proceso de consolidación. Las conexiones neuronales relacionadas se fortalecen y estabilizan. Cuando necesitamos recuperar un recuerdo, se activan las redes neuronales asociadas. Cuanto más se haya consolidado un recuerdo, más accesible será. En resumen, a medida que crecemos, no todo lo que percibimos se almacena en la memoria a largo plazo. Solo una pequeña fracción, altamente significativa, repetitiva, emocionalmente cargada, es codificada, consolidada y finalmente almacenada para su posterior recuperación. Nuestra atención, al parecer, actúa como un filtro, determinando qué información codificar.

La posibilidad de acceder a todos mis recuerdos, pero de manera controlada, tendría sus beneficios. *Podría revisar mi vida como un desarrollo temporal. Podría entender conexiones y patrones en mi vida que normalmente están ocultos, viendo cómo ciertas experiencias me moldearon y comprendiendo a un nivel mucho más profundo las razones detrás de mi personalidad y reacciones. Sin duda, el acceso a esa enormidad de información ampliaría mi autoconocimiento de formas nuevas e intensas. Llevaría tiempo*

***integrar y procesar tanta información sobre mí mismo*. Aun así, el asombro de poder revivir quizás toda o casi toda la riqueza de mi vida única me llenaría de fascinación. Y sobre todo podría comenzar a analizar, comprender, tratar y finalizar los recuerdos negativos y así limpiar el basurero freudiano. Sería un primate humano mentalmente saludable.**

***Pero el asunto no parece ser tan fácil. Una cosa es tener acceso teórico a todos los recuerdos y otra cuestión es acceder a ellos, ya que no se sabe que es lo que existe allí (qué recuerdos están almacenados, una interesante paradoja)*.**

Para lidiar con el problema de no conocer los contenidos específicos, puedo pensar en algunas formas en que podría elegir acceder a ellos:

1. **Se podría acceder aleatoriamente a diferentes recuerdos, como para tomar una muestra aleatoria para explorar. Sería una forma impredecible y espontánea de revivir experiencias pasadas.**
2. **Podría centrarme en períodos extendidos de tiempo (infancia, adolescencia, etc.) o eventos importantes (cumpleaños, graduaciones, viajes) para revivir esa etapa o momento significativo.**
3. **También podría intentar acceder a recuerdos asociados con diferentes personas, lugares o actividades que han sido importantes en mi vida. Por ejemplo, recuerdos con un ser querido o en cierta ciudad donde viví.**
4. **Otra opción es intentar obtener recuerdos relacionados con temas como miedos, alegrías, aprendizajes, relaciones. De esa manera viviría experiencias vinculadas a esos conceptos.**
5. **Incluso podría acceder a recuerdos haciendo preguntas aleatorias y dejando que surja la respuesta.**

En resumen, sin conocer los contenidos, tendría que guiarme por la intuición, asociaciones amplias y cierta aleatoriedad para explorar y revivir mis recuerdos almacenados. Sería fascinante descubrir lo que emerge. Esto me haría una persona muy, muy completa.

***Además, hay un hecho muy importante que mencionar. La posibilidad de hacer consciente todo el material que yace oculto y que puede corresponder a varios tipos de traumas y/o situaciones desagradables que fueron escondidas de la conciencia nos permitiría tratarlos y resolverlos y prevenir su influencia inconsciente en nuestras acciones*.**

Cabe señalar que tener acceso a todos nuestros recuerdos almacenados podría añadir algunos elementos valiosos al debate

filosófico sobre el problema mente-cerebro. Nos permitiría explorar más profundamente la relación entre nuestras experiencias subjetivas y los procesos cerebrales, verificando en primera persona cómo un recuerdo revive al activar ciertos circuitos neuronales. Al recuperar recuerdos olvidados, podríamos profundizar en la naturaleza de la memoria y su almacenamiento cerebral, fortaleciendo las teorías cognitivas. También tendríamos un campo más amplio de experimentación para probar hipótesis sobre cómo los estados mentales emergen de procesos físicos. Viviríamos más claramente la integración entre mente y cerebro, para verificar cómo cada experiencia personal se registra en nuestro tejido neuronal. Pero también veríamos los límites explicativos de esa correlación, ya que el acceso completo a los recuerdos no nos hace omniscientes sobre nuestra propia conciencia, hay vacíos que persisten. En definitiva, esta capacidad ampliaría nuestro conocimiento sobre la interacción mente-cerebro, pero también destacaría que hay dimensiones de la subjetividad que parecen trascender lo físico, obligándonos a seguir profundizando con humildad en este complejo problema filosófico. Vale la pena decir que los sueños son una buena forma de obtener acceso a materiales guardados en la memoria. Cuando he analizado mis sueños, y por alguna razón desconocida (por el momento, presumo), algunos me han recordado unos sueños de Kerans, el personaje que James Graham Ballard presenta en *El Mundo Sumergido*, mientras que otros me llevan a *Las Ruinas Circulares* de Jorge Luis Borges.

CAPÍTULO 10. LENGUAJE Y NIVELES DE ENTENDIMIENTO.

01. Los orígenes. Imagina una montaña que se eleva muy alto hacia el cielo. Desde uno de sus bordes, un flujo de agua comienza a escurrirse. El descenso no es uniforme; el terreno que la recibe está compuesto por una mezcla intrincada y variada de elementos que moldean el camino y el destino del agua. A medida que el agua avanza, encuentra una variedad de superficies: lugares donde resbala rápidamente, lugares que ralentizan su flujo, y lugares donde se acumula temporalmente antes de buscar una salida. Algunos cursos se fragmentan dividiéndose en múltiples ramificaciones que serpentean por diferentes direcciones. En otras áreas, se frena el avance del agua o se la redirige hacia zonas más despejadas. También el agua halla lugares que actúan como pequeñas lagunas o estanques. Estos lugares retienen parte del agua, formando cuerpos de agua estancada. Los cursos de agua que logran continuar su descenso lo hacen siguiendo rutas completamente distintas entre sí. Algunos se dispersan en amplios valles, donde el flujo se vuelve más lento, ramificándose en una red de arroyos serpenteantes que zigzaguean. Cuando nuevos flujos descienden algunos se unen a los cursos ya establecidos. No todos los cursos reciben esta nueva aportación. Algunos permanecen aislados, mientras que otros ven cómo su caudal se divide aún más debido a algunas bifurcaciones. Esto genera un sistema complejo y siempre cambiante, donde el agua nunca sigue un patrón fijo. El panorama no está exento de influencias externas dramáticas y localizadas. De vez en cuando, aerolitos de diferentes tamaños impactan en algunos lugares. En un sector un impacto reciente ha desviado el curso de varios arroyos hacia nuevas rutas. Durante tormentas eléctricas, los rayos golpean puntos específicos. En una ocasión, un rayo creó un canal que ahora dirige un flujo constante de agua hacia un valle antes inaccesible. Los truenos desestabilizan pequeñas acumulaciones de rocas que caen y bloquean temporalmente los cursos de agua. Los terremotos tienen efectos transformadores. En una región, un movimiento telúrico dejó seco un valle. En otro sector, el temblor creó un lago que está comenzando a desbordarse y alterar los cursos más bajos. *Lo recién escrito es un relato que se puede*

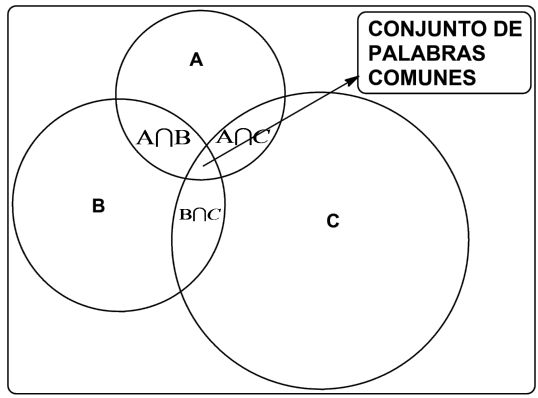
emplear para imaginar los diferentes destinos de las migraciones fuera de África. Fue escrito así porque es más fácil para el lector entender las ideas que siguen si considera que el primer rebalse de agua corresponde a la primera migración fuera de África del *Homo Erectus* (o de algún otro antepasado). Mientras los grupos de migrantes se desplazaban algunos de ellos estuvieron sujetos a fenómenos tales como aerolitos, meteoritos, grandes tormentas eléctricas, rayos, inundaciones, fríos glaciales, calores tórridos, tsunamis, terremotos, derrumbes etc. etc. Agreguemos a eso la fauna carnívora local y las eventuales luchas por determinados espacios. *Este relato es una imagen de la evolución diferenciada de los lenguajes, de las primeras creencias, de la creación de nuevos útiles, del uso de ciertos recursos naturales, de la diferenciación en razas. Solo el trabajo científico de varios tipos de especialistas puede transformar esta imagen en la historia concreta de algunos grupos humanos*.

02. Todos los lenguajes y dialectos humanos que existieron o existen son de, y para primates humanos. Su función es mantener viva y funcionando a la especie. *Hay algunos intentos de crear nuevos términos para referirse a algún aspecto de la realidad interior, pero eso no parece funcionar simplemente porque carecemos de una descripción completa y clara de esa realidad*. Es por eso que algunos de los pensamientos presentados aquí serán necesariamente oscuros y fragmentarios y, en el mejor de los casos, tendrán que hacer uso del simbolismo. *No hay nada definitivo que se pueda hacer al respecto por el momento, excepto esperar un nuevo Champollion*. Digo esto porque los jeroglíficos egipcios pueden leerse en diferentes direcciones dependiendo del contexto y cómo fueron inscritos. En muchos casos, los jeroglíficos pueden leerse de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, o incluso de arriba hacia abajo, dependiendo de la disposición de los símbolos y la dirección en la que están mirando los seres y animales representados en ellos. Además, algunos textos pueden alternar la dirección de lectura entre líneas o incluso dentro de la misma línea. *Quizás las mentes no pueden leerse todas de la misma manera*.

Este es un relato de una experiencia compleja de pérdida momentánea del lenguaje. *De pronto, las palabras de lo que era una conversación normal entre amigos se transformaron en una sucesión de sonidos sin ningún significado. Al principio tuve miedo hasta que noté que comenzaba a pensar con palabras nuevamente.* Este estado duró un tiempo indefinido (¿minutos?). No puedo imaginar lo que entenderá de esta descripción un lector que no

haya tenido tal experiencia. Tampoco puedo imaginar cuál será el resultado de proponer una investigación práctica de estas experiencias. Esto no significa que la ciencia deba abstenerse de estudiar estos temas, sino que solo muestra cuál es la verdadera naturaleza y magnitud del problema al que se enfrenta un científico cuando estudia una experiencia que nunca ha tenido.

03. Consideremos los sujetos 1, 2 y 3 en la siguiente Figura.



El individuo 1 usa/conoce un cierto número de palabras de un lenguaje natural común a 1, 2 y 3. Con las palabras que el individuo 1 conoce definimos el conjunto A. Para los individuos 2 y 3, la lista de palabras que conocen/usan forman, respectivamente, los conjuntos B y C. Entonces, por ejemplo, el individuo 1 y el individuo 2 podrían mantener una conversación inteligible solo mediante frases construidas con el conjunto de palabras formado por A∩B. Los individuos 1, 2 y 3 podrían teóricamente hablar usando frases creadas con el conjunto de palabras formado por A∩B∩C. *Pero esta afirmación, que parece obvia a primera vista, no lo es.* Un segundo requisito es que cada uno de los miembros que componen el conjunto A∩B∩C debe tener exactamente el mismo significado para los tres individuos. Además, si una palabra tiene más de un significado, los individuos deben ser capaces de reconocer el significado correcto para evitar la falacia informal de la equivocación. Todo esto parece trivial, pero es fácil coincidir en que hay muchos *Homo sapiens* que solo conocen y usan un conjunto pequeño o muy pequeño de palabras para la vida diaria, un conjunto de palabras que puede ampliarse solo cuando es necesario. *Y cabe señalar que estos individuos son capaces de transitar por la vida animal casi sin problemas*. No necesitan leer y comprender las obras de, por ejemplo, Umberto Eco, Dante Alighieri, Cornelius Agrippa o John Dee. Cuanto menor es el número de palabras que un sujeto

domina, más propenso es a la violencia y más difícil es poder hacerle entender exactamente lo que uno está diciendo. La experiencia lo demuestra.

04. Hubo un tiempo en que todos éramos animales como todos los demás animales y nada más. *Nuestros antepasados trataban solo con cosas y quizás con cambios de cosas*. Sugerí que durante nuestra evolución algunos especímenes de Homo cruzaron lo que llamé la línea antes/después que feché hace unos 40-50 mil años. Inmediatamente después de cruzar esta frontera, los humanos no tenían relatos sobre la creación ni ningún tipo de cosmogonía. Esta es la versión más primitiva del *Homo apertus* (el primate humano parlante). Sabemos que las palabras son solo un pequeño subconjunto de la actividad total de la mente. La comunicación vocal es muy antigua. Nuestro hablar con nosotros mismos (habla interior) es hoy una actividad normal de casi todos, si no todos, los *Homo sapiens* pero, y creo que esto es obvio; hubo un tiempo en que las personas que vivían en Eurasia tenían solo comunicación vocal y no un lenguaje. *Sugiero que solo después de cruzar la frontera antes/después, tras un lapso de tiempo desconocido, en un número de individuos desconocidos y en lugar(es) desconocido(s), comenzaron a aparecer las primeras 'palabras internas' (probablemente para nombrar objetos concretos)*. Estos individuos fueron los primeros y más primitivos miembros de la clase *Homo clausus* (o el primate que se habla a sí mismo dentro, no sé si esta definición de *Homo clausus* coincide o no con la de Elias). Es lógico decir que las 'palabras internas' deberían aparecer junto con las 'palabras externas' (o tal vez poco después).

Una sola vez tuve esta extraordinaria experiencia mientras estudiaba. *Fue como si durante toda mi vida hubiera estado en un cobertizo gigantesco completamente oscuro y de repente una luz tras otra comenzaran a aparecer, iluminando todo el espacio de una manera nueva y maravillosa*.

Pienso que el proceso de cuando el primer *Homo sapiens* se habló a sí mismo internamente, puede describirse literariamente como similar al momento en que la proto-estrella se enciende y se transforma en un Sol que comienza a inundar con luz su sistema solar. O, guardando las proporciones, cuando se produce el desacoplamiento de fotones y se libera la primera luz en el Universo.

Nótese que los conceptos de *Homo clausus* y *Homo apertus* deben estar dotados de fundamentos biológicos. *La existencia de un Homo clausus es una condición necesaria pero no suficiente para*

producir conocimiento intelectual.

05. No importa lo que hayamos estado pensando y sintiendo a lo largo del día, casi siempre podremos encontrar palabras para describir esta experiencia y dar cuenta de ella a quienes nos rodean. *Nótese que hay algunas experiencias que no pueden ser descritas a otros porque, para hacerlo, los oyentes deberían haber tenido experiencias similares y el grupo debe tener un conjunto común de enunciados aceptados para describir una experiencia definida.*

***Lo que parece distinguirnos de otras especies es el número de palabras que podemos manejar*. Y el arco es muy amplio: desde escritores y oradores muy buenos hasta personas que conocen solo las palabras justas para transitar por la vida. Es cierto que la educación y el entorno personal pueden tener una influencia medible, pero también es cierto que esta capacidad tiene una base biológica muy fuerte. El lenguaje humano tiene una característica realmente importante: con combinaciones virtualmente infinitas de palabras para elegir, podemos expresar nuestros estados mentales y, si no encontramos la(s) palabra(s) adecuada(s), inventamos una nueva. Las ciencias crean continuamente nuevos términos para evitar la ambigüedad intensional o para definir objetos o fenómenos totalmente nuevos. Por su parte, el análisis literario produjo términos como litotes, enálage, geminación, isolexismo, metabole, parábasis, prolepsis, psitacismo, spoonerismo, tmesis, zeugma, etc.**

Es más o menos obvio que la complejidad del pensamiento interno con palabras depende enteramente del número de palabras que conocemos y especialmente del número de palabras que usamos diariamente. Y supongo que todos los lectores han notado esta diferencia a lo largo de su vida después de hablar con numerosas personas o cuando leen un periódico dirigido a un segmento de población que maneja pocas palabras.

Pero también tenemos una habilidad extraordinaria que parece no ser poseída en la misma escala por ningún otro animal. Un ejemplo: los buenos jugadores de ajedrez suelen considerar alrededor de cuarenta a cincuenta posiciones antes de decidir qué movimiento hacer. Este análisis está arraigado en el pasado del jugador (las partidas que ha jugado, las partidas que ha estudiado o visto, etc.) y proyectado hacia el futuro (la partida del momento). *Todos los humanos pueden teóricamente jugar al ajedrez, pero solo una gran minoría puede convertirse en grandes maestros*. Aún más notable es el detalle de que la mayor parte de nuestra conversación no está arraigada en el presente: gira en

torno al pasado y al futuro. Tenemos la capacidad de reconstruir mentalmente eventos pasados, visualizándolos en detalle multisensorial. Esta capacidad de recordar depende del número de recuerdos a los que podemos acceder directamente, un número que no es igual en todos los humanos (el lector puede comparar, por ejemplo, cuántos de sus recuerdos de infancia puede recordar y comparar estos datos con sus amigos).

Consideremos ahora un chimpancé utilizando una rama larga como herramienta para recoger algas, u otro chimpancé buscando una planta delgada con brotes rectos, llamada *Alchornea hirtella*, para atrapar hormigas guerreras. Estas actividades necesitan el conocimiento previo (es decir, información almacenada en sus bancos de memoria) de que este uso de herramientas lo alimentará, que hay lugares para encontrar ramas o plantas y el 'saber cómo atrapar hormigas u obtener algas'. Pero los chimpancés no pueden (parece) 'pensar hacia atrás' y 'pensar hacia adelante' *en la misma medida que nosotros*. *Con respecto a esta forma de pensar pasado-futuro, un análisis cuidadoso de la población humana actual muestra que hay un arco muy amplio que cubre desde 'grandes maestros' hasta especímenes 'similares a chimpancés'*. ¿Y cuál podría ser la razón? Obviamente, es biológica. No confundan 'tiene más' y 'tiene menos' con 'superior' e 'inferior' porque estos términos no son sinónimos.

Una pregunta que queda por responder es cuándo apareció a tal escala esta capacidad de recordar y esta proyección para construir futuros posibles (resultados). *Mi opinión, basada solo en la aparición de la producción material conocida, es que este proceso apareció al menos en el Paleolítico Superior euroasiático.* Los cambios que el cerebro pareció experimentar hace alrededor de 50-40.000 años en Eurasia no están en contradicción con la declaración anterior porque fue una transición de *solo* un cierto número de individuos.

06. En aquellos tiempos nuestros antepasados tenían que caminar o correr kilómetros y cazar para encontrar comida. No sabían cuándo sería la próxima hora de comer. Consumían los nutrientes de alto contenido calórico que aumentaban sus posibilidades de supervivencia durante la inanición. Como su cuerpo (y el nuestro) era propenso a la inanición, evolucionó para comer todo lo disponible y almacenarlo. Además, nuestros antepasados a menudo participaban en actividades físicas intensas como cazar presas, luchar o escapar de depredadores. Casi todas, si no todas, estas actividades requerían interacciones

vocales entre los participantes. Para preservar la integridad de un grupo, debe existir una 'lista' de 'sonidos' que tengan el mismo significado para todos los miembros. *Si, para un momento dado, pudiéramos marcar con una 'x' la posición geográfica de cada grupo existente y luego unir todos los grupos conectados con líneas, construiríamos una estructura similar a una red que podría ayudarnos a entender cómo viajaron nuevos 'sonidos' (palabras) y productos materiales*. Está claro que este tipo de mapa solo es posible actualmente para épocas más recientes, áreas geográficas restringidas y productos culturales (las estatuillas de Venus, por ejemplo). Podemos suponer que parte o todos los conjuntos de sonidos con los que estos grupos interactuaban inicialmente se mantuvieron, especialmente aquellos de uso diario en el grupo o durante interacciones con otros grupos (esto es necesario, por ejemplo, para el intercambio y/o rapto de hembras para evitar la endogamia entre individuos estrechamente relacionados y el mayor riesgo de trastornos autosómicos recesivos en la descendencia). Ahora bien, la hipótesis de que la forma de las 'palabras' utilizadas regularmente cambia a una velocidad mucho más lenta que las palabras menos comunes parece lógica. Este aspecto de los lenguajes debe haber evolucionado gradualmente y en estricto estilo darwiniano.

***Debe haber habido un tiempo en el cual un grupo cazaba un mastodonte y se preparaba para procesarlo cuando un nuevo grupo llegó a la escena*. Eso debería haber desencadenado un proceso de gruñidos y actitudes físicas indicando la posesión del objeto y la disposición a defenderlo a toda costa. Ahora, ha pasado mucho tiempo y de nuevo un nuevo grupo cazó un mamut y se preparaba para procesarlo cuando llegó otro grupo. Eso debería haber desencadenado un proceso de actitudes físicas indicando la posesión del objeto y la voluntad de defenderlo a toda costa, pero también una sucesión de 'sonidos' conectados y más complejos que podrían significar 'lo matamos', 'es nuestro', 'no te acerques', 'no lo compartiremos', 'te mataremos' (esto es un ejemplo). *En resumen, el lenguaje tiene que ver con la comunicación, no con el pensamiento en sí, y la evolución local y temporal de este proceso ha producido los diferentes lenguajes naturales*. Por el momento no estamos interesados en este proceso. Creo que todos sabemos que esta gran capacidad evolutiva tiene muchos defectos. *Una herramienta que servía para la comunicación entre los miembros de un grupo o para la comunicación entre diferentes grupos sirve también para otros propósitos, como introducir mentiras cotidianas (por ejemplo, algunos políticos son mentirosos profesionales) o transformar una cosa en su opuesto*. Y, algo que es más grave y**

extremadamente importante, no todos los miembros de un grupo manejan el mismo número de palabras.

Un problema separado es la fecha en que nació el lenguaje interior ('el pensar con palabras'). Hoy, para la mayoría de nosotros, el lenguaje interior es simplemente lenguaje externo pero 'ocurriendo dentro de nosotros'. Su uso es tan natural en la mayoría de nosotros (empleo 'la mayoría de nosotros' porque no estoy seguro si todos los *Homo sapiens* tienen el mismo tipo de lenguaje interior) que es realmente difícil construir una línea de tiempo para su desarrollo. *Además de ayudar a mejorar y aliviar los aspectos negativos del lenguaje externo mencionados anteriormente, esta característica evolutiva nos permite, por ejemplo, analizar los posibles resultados de acciones futuras (analizando el futuro), qué otras alternativas teníamos para responder en lugar de la forma en que lo hicimos (analizando el pasado) y, sobre todo, crear más palabras cuando sea necesario, crear nuevo conocimiento, nuevas formas de considerar el cosmos* (cosmovisión o Weltanschauung), etc.

Considerando la expresión *ex nihilo nihil fit* (Parménides) como un teorema, un corolario lógicamente correcto podría ser que las personas que manejan menos palabras tienen más problemas para apreciar y analizar con su lenguaje interior los diferentes 'colores' y 'sabores' que el Mundo nos presenta. El caso límite es el de alguien que 've' todo en blanco o negro (es cierto que también existe el caso de alguien que maneja muchas palabras pero ve todo en blanco o negro porque se volvió presa de una ideología o de alguna fantasía filosófica en algún momento de su vida). *Y con más palabras, el mundo interior es más rico*.

07. Al lector solo se le pide comprender o verificar que hay muchos mundos, pero todos existen dentro de uno. Pensé en reemplazar 'mundos' con 'capas' o 'niveles', pero no lo hice porque estos dos conceptos generalmente están asociados con un ordenamiento desde abajo hacia arriba, de lo simple a lo complejo, etc. Quizás mundos paralelos podría ser útil. Desafortunadamente, uno no puede limitarse a los productos de una sola etapa aislada para desarrollar ideas sobre el Mundo. Por esta razón debemos *adentrarnos* en la multitud.

***Debemos entender que hay varias explicaciones del por qué no tenemos acceso a algunos de estos mundos*. Creo que esto sucede porque las personas tienen una estructura y composición biológica diferente. Pero es necesario para mí hacer algunas suposiciones sobre mí mismo y sobre el Mundo. Definiré (no hay otra manera de hacerlo por el momento) mi estado interior**

'normal' como primate humano como aquel en el que paso la mayor parte del día (o todo el día). Voy a asumir, y esto es solo una mera suposición, que un gran porcentaje del mundo está en un estado similar al mío (tengo dudas válidas acerca de esto). En este momento no hay forma posible de probar esta suposición, ya que dudo que los estados 'normales' de, digamos, un asesino en serie o un esquizofrénico paranoico sean similares al mío. También recuerdo a una psicópata bulímica en cuyas manos caí poco antes de la pandemia de COVID-19: su estado mental debe haber sido digno de ser diseccionado científicamente.

Este gran porcentaje del mundo también tiene la misma o similar forma de procesar la información recibida del exterior a través de los canales habituales (todos los sentidos). Se entiende que esta forma de recibir y procesar información 'externa' es el resultado de un proceso evolutivo que nos permitió adaptarnos y sobrevivir. *En cualquier caso, una cosa es recibir información en bruto y procesarla, y otra muy distinta es interpretarla*. Y esto último se refleja en los diferentes productos culturales que aparecen hace aproximadamente 50.000 años (*hay aparentemente algunos productos mucho más antiguos* como la Cueva de Bruniquel de hace aproximadamente 176.000 años, una plantilla de mano de la Cueva de Maltravieso de hace 64.000 años). También aparecen productos culturales (arte rupestre que tiene al menos 45.500 años de antigüedad en Leang Tedongnge, plantillas de manos derechas en la Cueva de Pettakere en Maros, una datada hace 39.900 años). *Este proceso evolutivo también se refleja actualmente en los comportamientos de, por ejemplo, una conocida etnia genocida de Oriente.*

08. Yeshua. No entendéis lo que estoy hablando

Ahora pasemos a un ejemplo en donde se ofrece la posibilidad de acceder a más de un nivel de comprensión (esto es lo que llamo universos). Son las parábolas y dichos del rabino judío Yeshua (ver Biblia de Jerusalén).

En Mateo: Sus discípulos se acercaron a él y le preguntaron: '*¿Por qué les hablas en parábolas?*' Él les respondió: '*A vosotros se os ha concedido conocer los misterios del Reino de los Cielos, pero a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá en abundancia; pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden*'.

El modo canónico en que está redactado este párrafo (esta es la versión oficial de la Biblia Católica) es digno de una revisión adicional por parte de expertos debido a varias contradicciones.

Hay dos aspectos importantes. En el primero, el Rabino Yeshua informa a sus seguidores que se les ha concedido conocer una enseñanza que no es para todos (considerando que eran pescadores ignorantes e iletrados, ciertamente es seguro mantener que no se volvieron iluminados de repente, y que Yeshua les habría enseñado pacientemente solo lo que él creía importante, enseñanza que curiosamente no está en ningún texto del Nuevo Testamento, NT). Esto crea la necesidad de examinar otros textos que son tan o más antiguos que los que componen el NT para ver qué podría encontrarse en ellos con respecto a posibles enseñanzas no públicas (por ejemplo, el Proto-Evangelio de Santiago c. 150, el Evangelio de Tomás entre 60 y 200, etc.). Si son aceptados o no por alguna iglesia como 'inspirados' es, por supuesto, absolutamente irrelevante. El segundo aspecto es aún más intrigante ya que Yeshua se dedica a predicar a una multitud de tal manera que no entienden nada, lo que no parece tener sentido. Peor aún, incluso los discípulos le piden que les explique algunas parábolas (cito: '*pero a sus propios discípulos les explicaba todo en privado*'). Me pregunto si todos las entendieron de la misma manera o forma, asunto que no está claro y que nunca ha sido aclarado. Pero podemos suponer que hay al menos dos niveles de comprensión. *El primero es ese significado o percepciones que las multitudes a quienes Yeshua se dirigía dieron a su discurso. Y es seguro que no todos le dieron el mismo significado. El segundo corresponde al significado o sentidos que los apóstoles dieron a lo que escuchaban.*

En Lucas: '*Nadie enciende una lámpara y la pone en un lugar oculto, ni debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que los que entren vean la luz. Tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está iluminado; pero cuando está malo, también tu cuerpo está en tinieblas. Cuida, pues, que la luz que hay en ti no sea tinieblas. Si, pues, tu cuerpo está enteramente iluminado, sin parte alguna tenebrosa, estará tan enteramente luminoso como cuando la lámpara te ilumina con su resplandor*'. Este llamamiento es muy claro en cuanto a la posibilidad de más de una comprensión del predicado: *Mira, pues, que la luz que hay en ti no sea tinieblas*. Quizás algunos textos no reconocidos como 'inspirados' son simplemente una 'traducción' de enseñanzas entregadas a un nivel que fueron entendidas solo por unos pocos. En cualquier caso, y para estimular el estudio, nótese el contraste entre '*Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia*' (que junto con una interpretación *ad hoc* de la bolsa común de los apóstoles llevó a iglesias multimillonarias y recaudadores de peajes entre este mundo y el supuesto 'más allá')

y '*Yeshua ha dicho: ..... Levanta la piedra y allí me encontrarás, parte la madera y allí estoy yo*' (Evangelio copto de Tomás). Y para estimular un poco más la mente del lector, he aquí una cita del Evangelio Secreto de Marcos: '*Y después de seis días Yeshua le dio una orden; y cuando cayó la tarde, el joven vino a Yeshua, vestido con un manto sobre su cuerpo desnudo. Y permaneció con él esa noche, porque Yeshua le enseñó el misterio del reino de Dios*' (dado el significado esotérico claro y evidente de 'desnudo', no vale la pena discutir otras posibles interpretaciones de este texto).

Los evangelios canónicos registran varias ocasiones en las que Yeshua lamenta la 'dureza de corazón' y la falta de comprensión de la gente en general. Ejemplos. En Mateo 15:16 '*Yeshua les dijo: '¿también vosotros seguís sin entender?*" En Juan 8:43 Yeshua dice '*¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra*' (Yeshua se dirige a los judíos presentes en general, no solo a sus discípulos). En Marcos 9:19, Yeshua exclama con frustración: '*¡Oh generación incrédula! ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar?*' (Parece que Yeshua dirige su frustración y exclamación hacia la gente o multitud en general). En Mateo 16:8-11, Yeshua reprende a sus discípulos por no entender sus enseñanzas sobre las 'levaduras' de los fariseos y saduceos, diciendo: '*¡Oh vosotros de poca fe! ¿Aún no entendéis?*'. Esto implica cierta duda sobre su capacidad para comprender verdaderamente las lecciones. En Juan 16:12, Yeshua dice: '*Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar*'. Esto podría interpretarse como una duda sobre si sus discípulos estaban preparados para entender completamente sus enseñanzas más profundas.

En el Evangelio de la Infancia de Tomás (19:3-5), probablemente escrito en el siglo II, el niño Yeshua expresa frustración con su maestro: '*¡Necio, realmente no sabes nada!*' En el Evangelio de Felipe (Dicho 74), uno de los textos de Nag Hammadi datado aproximadamente en el siglo III, se sugiere que los propios discípulos dudaban de Yeshua y su enseñanza. El Evangelio de Judas, otro texto de Nag Hammadi del siglo III o IV, presenta a un Yeshua que a veces parece burlarse de las creencias de sus discípulos. En el Evangelio Armenio de la Infancia, posiblemente del siglo V o VI, Yeshua es retratado a veces como petulante e irrespetuoso con sus padres y maestros.

09. Niveles de comprensión.

Analicemos la cuestión de los niveles de comprensión durante una conversación, o durante la lectura de un texto, o cuando escuchamos un discurso o cuando apreciamos una obra

de arte-arte (hay algunos desperdicios pintados, y algunos ruidos cacofónicos declarados arte cuando nunca lo han sido). Digamos que en una conversación ordinaria entre dos personas existe una 'comprensión plena' o que los dos interlocutores están en el mismo nivel de comprensión, si esas dos personas conocen exactamente el mismo conjunto de palabras, con exactamente el mismo significado y su 'forma de pensar' es exactamente la misma (es decir, con una estructura y funcionamiento 'interno' similar, un asunto discutible por supuesto). *Una situación ideal, por supuesto. Un ejemplo de falta de 'comprensión plena' es este: uno de los interlocutores (G) sufre de paranoia y atribuye a lo que escucha una segunda intención detrás del significado que ambos comparten, creando un segundo nivel de comprensión personal que es espurio en este caso (pero que puede tener consecuencias)*. Ese es un segundo universo inmerso en el primero pero solo accesible para G.

Por supuesto, cuando dos interlocutores conocen el mismo número de palabras y comparten su significado, pero ese número es muy pequeño (digamos unas 100 palabras o menos) la comprensión puede ser casi perfecta pero ciertamente sobre asuntos triviales. Y, cuantas menos palabras conoces, mayor es la probabilidad de reaccionar violentamente ante alguien que tiene un lenguaje de mejor calidad (en términos del número de palabras que usa y los diversos significados que algunas pueden tener). Otro peligro es cuando poseyendo un buen stock de palabras, en casi todas las frases de rutina de la vida diaria, se utilizan frases estándar o clichés de los que solo queda la envoltura del significado. Veamos qué necesitamos para medir la 'comprensión plena' ya que no hay razón por la que su medición no pueda llevarse a cabo científicamente. Desde un punto de vista estricto, sería necesario hacer una lista que incluya todas las palabras que están definidas en el diccionario correspondiente y todas las demás que no lo están y poner a la gente a marcar las que conoce. Esto es impracticable por el tiempo que llevaría. Y es aquí donde el 99,99% de los interesados en el tema se detienen.

Algo más simple. En un día nublado estás en el lugar X dedicado a la tarea Y. De repente escucha a dos personas A y B hablando. '*Creo que lloverá mañana*', dice A. '*Me equivoqué, y traje el paraguas hoy*', responde B. Lo que para ti no fue más que una conversación normal y trivial fue un intercambio de frases destinadas a que A y B se reconocieran como 'aquellos que deberían hablar entre sí' y poder llevar a cabo alguna actividad conjunta, secreta o no. A menos que se conozcan los códigos

necesarios, no existe la más mínima posibilidad de saber que estas frases contienen un segundo nivel de comprensión. O, simplemente, se trata de dos personas que han decidido utilizar códigos de lenguaje para poder hablar tranquilamente en público sobre asuntos privados sin ser molestados. Ese es un segundo universo inmerso en el primero y accesible solo para A y B.

1. **Poesía y los n-gramas.**

Como un pequeño tributo a los amantes del *Juego de los Abalorios* de Hermann Hesse les puedo contar esto. Los haiku y los tercetos son una base sólida. A cada uno de ellos se puede asociar al menos un trigrama (tres líneas horizontales yin/yang apiladas) básico y quizás dos en algunos casos. Para los sextetos corre la misma regla pero en forma de hexagramas (seis líneas horizontales yin/yang apiladas). Este es el *I Ching*. *Las novenas están asociadas a tres trigramas (un nonagrama, nueve líneas horizontales yin/yang apiladas), que son las estructuras muy estables y que proveen más información que los hexagramas*. Dísticos, cuartetos, quintetos y todas sus variedades, producen formas inestables de yin/yang. Esta conexión entre poesía y yin/yang es interesante. Dicen, en contra de todo lo establecido, que los sextetos son malignos porque están asociados al número 6, el peor.

1. **Conversando en clave.**

Un ejemplo es el uso de foros de juegos en línea o de otro tipo para conversar acerca de actividades ilegales utilizando un conjunto de palabras y frases estándar que tienen un significado secreto previamente definido. Antes de proseguir, busque en la Web alguna excelente reproducción del cuadro *Muchacho con canasta de frutas* de Caravaggio. Esta pintura es espléndida y con detalles exquisitos e impresionantes. Podemos contemplarla durante horas sin perder esa sensación de asombro. Pero podemos alcanzar otra etapa si contemplamos la pintura con el siguiente conocimiento adicional. *En ese tiempo y lugar, la fruta madura y fresca evoca el vigor juvenil y la fertilidad, lo que se confirma con el joven con su piel suave y expuesta y en una hermosa pose. La fruta también recuerda imágenes de tentación y provocación*.

Es claro que dos personas, una con ese conocimiento de los símbolos utilizados en esa época y la otra no, tendrán experiencias internas muy diferentes al contemplar esa pintura. Y, sin embargo, en el transcurso de una corta charla mientras la observan, cuando una persona dice, '*qué hermosa es esta obra*' y la

otra responde '*sin duda lo es*', en el fondo existe una realidad muy diferente. *El lector que ha entendido lo que está escrito aquí podría ahora repetir la lectura del Bhagavad Gita en sus diferentes niveles de comprensión.*

Conclusión: si no tienes la clave o las claves, no puedes pasar de la conversación rutinaria o la apreciación de una obra musical al siguiente nivel o niveles de comprensión.

1. **Enseñanzas secretas.**

Hay algo interesante. A Buda, Yeshua y Muhammad (la paz sea con él) se les han atribuido enseñanzas secretas y destinadas a alguna audiencia específica y selecta de oyentes. *Secreto tiene dos significados en este contexto*. El primero se refiere al pequeño grupo recién mencionado. *El segundo es simplemente hacer ciertas declaraciones públicamente, cuyo significado depende del nivel mental en el que se encuentra el oyente*. Frases como '*deja que los muertos entierren a sus muertos*', '*el que tenga oídos para oír, que oiga*', '*por oído oiréis, y no entenderéis; y viendo veréis, y no miraréis*', '*porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado*', '*quien encuentre la interpretación de estas palabras no probará la muerte*', '*un ciego y un vidente, si ambos están en la oscuridad, no son diferentes entre sí; pero cuando viene la luz, el vidente verá la luz y el ciego permanecerá en la oscuridad*', '*que el que busca no deje de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre se turbará, y cuando se haya turbado se maravillará y reinará sobre el todo y encontrará descanso*', etc. son buenos ejemplos de lo que se acaba de decir. A veces el lector es violentado con '*rompe la madera, allí estoy o 'levanta la piedra y allí me encontrarás*'.

13. Criptografía Musical.

Es sabido que la información puede ser encriptada dentro de obras musicales. Imagina escuchar alguna maravillosa composición del compositor X sin tener idea de que también podríamos 'leer' algún mensaje encriptado dentro de ella. Las razones para esto pueden ser variadas: porque el autor sabía que podía hacerlo y lo hizo, quizás porque el autor esperaba que en el futuro alguien descifrara la información, porque necesitaba hacerlo por razones de comunicación, etc. Solo cuando podamos descifrar lo que existe, si es que existe algo, conoceremos las motivaciones específicas.

Josquin des Prez pudo haber ocultado mensajes en algunas de sus obras (por ejemplo, en *Missa Hercules Dux Ferrarie*). Quizás Johann Sebastian Bach podría haber incorporado un código secreto en su obra *La Ofrenda Musical*

(BWV 1079). Bach utilizó la notación musical para escribir los nombres de sus amigos y ocultarlos en varias de sus composiciones. Otros sugieren que Mozart incluyó mensajes ocultos en su música, por ejemplo en su ópera Las Bodas de Fígaro. Haydn, Tartini, Vivaldi, Ravel, Schumann y Elgar quizás utilizaron obras musicales para ocultar diferentes tipos de información. En la antigüedad, la leyenda de la kithara de Terpandro sugiere que este músico y poeta griego utilizó su instrumento para ocultar mensajes secretos en la música que componía. En la música clásica india, especialmente en el sistema de música Carnática, se han perfeccionado sistemas sofisticados de composición y estructura musical. Quizás algunos compositores indios han utilizado técnicas musicales para ocultar mensajes en sus composiciones.

***Por otro lado, en la tradición védica se cree que ciertos mantras tienen efectos específicos cuando se recitan en determinadas combinaciones y secuencias (¡Importante! no confundir la secuencia de palabras con la secuencia de sonidos)*. En este caso podríamos pensar que los mantras contienen información que no está encriptada en el lenguaje natural o idiomas hablados en los lugares y épocas en que fueron compuestos, sino que pertenecen al Lenguaje de los Pájaros que deriva directamente del idioma hablado en Eurasia hace aproximadamente 15.000 años. *En este caso, sería un lenguaje dirigido a individuos específicos ubicados en un lugar concreto de la Escalera de Platón*.**

En la música tradicional china, podrían haberse ocultado mensajes. Citemos la ópera china, donde la música y el drama están estrechamente entrelazados, lo que podría haber permitido utilizar la música para transmitir mensajes subtextuales o simbólicos. En la música tradicional japonesa, especialmente en la música cortesana y las formas de entretenimiento de la corte imperial (por ejemplo, gagaku), los músicos pueden haber utilizado técnicas musicales para ocultar mensajes en sus composiciones. Pero, hasta donde yo sé, no hay estudios en esta área.

***La paradoja de todo esto es que para intentar descifrar la información que está dentro de una determinada obra musical tenemos que saber con certeza que algo está encriptado en ella. Pero eso está en contradicción con la naturaleza secreta de la encriptación. Todo un desafío*.**

14. El libre albedrío como subproducto del lenguaje.

***Pienso que es el lenguaje el que ha producido el libre albedrío, aunque podría estar equivocado*.**

La artificialidad del entorno actual ha permitido que formas inviables o muy poco viables aparezcan y se perpetúen. **Algunas hembras trabajan y algunos machos no, y hemos roto el equilibrio biológico para la correcta crianza de los hijos durante los primeros años de su vida. Pero abandonemos estas reflexiones y volvamos a nuestro Ardi. *¿Poseía Ardi libre albedrío?* Las únicas respuestas son sí o no. Cuando Ardi caminaba apertrechándose de comida para obtener los favores de alguna hembra… ¿lo hacía automáticamente tal como lo hacen muchas especies? ¿O se decía a sí mismo, de una manera típicamente ardipitecoide (no humana sin duda pero esto solo es posible expresarlo en términos de nuestro lenguaje), 'voy a buscar comida para copular hoy?' No lo sabemos ni lo sabremos. Pero si aceptamos un si como respuesta al asunto de la posesión o no de libre albedrío por parte de Ardi debemos preguntarnos lo mismo de la especie que lo antecedió. En algún momento del árbol evolutivo vamos a tener que decir que no porque si no lo hacemos vamos a retroceder hasta el Eoarcaico y vamos a concederle libre albedrío a las primeras moléculas de ARN auto replicantes o a las primeras formas de vida unicelulares. *Este crecimiento de la extensión del concepto de libre albedrío termina por transformarlo en algo inútil.***

Concedamos que la posesión de libre albedrío es algo netamente humano, más específicamente del *Homo sapiens* (¿y los neandertales y los denisovanos, qué?. Por supuesto esta concesión debe contestar porque es en el *Homo sapiens* y no en su antecesor directo en donde aparecería este presunto libre albedrío, cual es la línea divisoria exacta entre nuestra especie y la(s) precedentes y otros problemas similares. Invocar algún milagro hace innecesaria cualquier explicación racional ya que los milagros permiten explicar todo sin necesidad de la cadena causa-efecto. *Volviendo al tema, recordemos que tenemos libre albedrío si las siguientes dos aseveraciones son verdaderas*. 1. Somos nosotros los que elegimos entre una gama de posibles alternativas. 2. La fuente u origen de nuestras acciones está en nosotros y no en alguien o algo sobre lo que no tengamos control. Por lo tanto, seríamos agentes libres de influenciar al mundo de variadas formas.

Pero los experimentos de Libet sugieren algo muy distinto. En uno de ellos se le solicita a un conjunto de sujetos que inicien actos musculares de forma volicional (i.e., cuando ellos lo decidan). Los resultados indican que la decisión de ejecutar el acto muscular ocurre antes de que tomemos conciencia de ella. ¿Implica esto necesariamente que no poseemos libre albedrío?

No. *Pero si deja bastante en claro que el análisis del libre albedrío debe incluir obligatoriamente toda la actividad psíquica y no solamente a los elementos del campo de la conciencia.*

El solo saber con certeza que estoy escribiendo estas líneas porque tengo que hacerlo sería algo deprimente. **Y más deprimente aún sería caer en un ciclo interminable: si no escribo más es porque así debía ser, si continúo es porque debía hacerlo, etc., etc. '*Estar seguros' de que poseemos libre albedrío para casi todas o todas nuestras acciones tiene innegables ventajas evolutivas*. Parece que es el lenguaje (externo e interno) la herramienta evolutiva primaria que nos permite afirmar la existencia del libre albedrío (el lenguaje, desgraciadamente, permite que inventemos *n'importe quoi*). En síntesis, voy a suponer que escribí estas líneas, no por una causa original que se remonta a los orígenes del universo sino porque tengo motivaciones personales para hacerlo y porque yo he decidido escribirlo (no soy el primero o el único en adoptar esta decisión). Esto por cierto solo esconde y no soluciona el asunto del libre albedrío, asunto que debería ocupar el primer lugar como tema de reflexión personal. Está claro que no hay suficientes elementos para contestar con un sí o un no a esta pregunta, pero hay elementos suficientes como para arrasar bosques enteros para escribir sobre este tema. Y, ¡oh sorpresa! algunos producen finalmente su alimento escribiendo sobre este tema.**

Dejo para la reflexión este ejemplo. Visito la región en donde viven los Samis. He llegado de noche y me he alojado en una posada. Hallo a los hoteles profundamente detestables. Nada mejor que una de esas posadas de la Europa del siglo 19. Incluso aquella que aparece en el film de Polanski, *La Danza de los Vampiros*, es acogedora. Salgo en la mañana para conversar con un grupo de Samis, observo una montaña nevada plagada de árboles y con algunas casas, y les comento: '*Hay nieve en la montaña*'. Es altamente probable que, al contrario de lo que sucedería en mi país, me soliciten explicaciones aclaratorias: ¿Vahtsa? ¿Slahtte? ¿Åppå? O varias decenas más de palabras que se refieren a la nieve.

¿Existe la seguridad de que yo no haya encriptado algo en este libro? Ninguna.

CAPÍTULO 11. NIETZSCHE.

Es en el siglo 20 donde comienza realmente el tsunami interminable de los exégetas. Mucho antes se escribían innumerables comentarios sobre textos declarados 'santos' pero siempre dentro de los cánones establecidos. Pero el siglo 20 inaugura los *n'importe quoi sur n'importe qui*.

***Creo haber leído muy mal a Nietzsche, haber absorbido su pensamiento de una manera aún peor y haberlo vomitado en este texto de una manera horrenda. Creo que si lo hubiera hecho perfectamente debería haberme vuelto loco*.**

En ciertos momentos durante mis lecturas de Friedrich, me he sentido profundamente inquieto por dentro. Pensé en describirme a mí mismo de esta manera: *¿Por qué te alejas de mí?*, le dijo la mosca a la araña. No es que Nietzsche fuera una araña o yo una mosca masoquista o suicida, pero esa fue la sensación. Como mosca, no puedo abstenerme de mencionar, antes de entrar en el tema central, lo siguiente. El Diccionario Merriam Webster define ambigüedad como: sustantivo, una palabra o expresión que puede entenderse de dos o más maneras posibles: una palabra o expresión ambigua. Esta es la base de, por ejemplo, las falacias de ambigüedad.

Aquí presento algunos pensamientos, reflexiones, deliberaciones, meditaciones, o lo que sea, etc. producidos a partir de mis lecturas de Nietzsche y de otras fuentes. Algo muy importante. Estas reflexiones fueron escritas y guardadas a través del tiempo en varios soportes (papel, discos, PC, etc.). Por eso podría suceder que haya olvidado algunas citas, por lo que pido disculpas, y si alguien me lo recuerda, será mi mayor placer hacer las correcciones necesarias. También debo mencionar que las citas originales de Nietzsche fueron extraídas de sus Obras Completas publicadas en idioma castellano.

01. ¿Podría una simple frase tener el carácter de ser sublimemente ambigua? Pues, esta muy singular frase escrita por Nietzsche podría tenerlo (carta del 4 de enero de 1889 a Georg Brandes, de la cual proporciono tres versiones):

***Después de que me hubieras descubierto, no fue una obra de arte encontrarme: la dificultad está ahora en perderme… El Crucificado*.**

***Once you discovered me, it was no great fear to find me: the difficulty now is to lose me . . . The Crucified*.**

***Having been discovered by you no trick was necessary for the others to find me. The difficulty is now to get rid of me. The Crucified*.**

La interpretación llamada directa es la que primero se viene a la

mente. Dada la opinión extremadamente pobre que Nietzsche tenía del cristianismo, opinión que compartimos plenamente y que los ríos de pedófilos emanando de los siniestros subterráneos de esa superstición confirman, y que además nos recuerdan lo que dos mil años de poder sin control han producido (por ejemplo, Priest, Del Rosario, Dedieu, Pardieu, Vikere, Popma, Pope, Labbé, Abbot, Priest, Chalice, eran apellidos dados a hijos de miembros de las iglesias cristianas que supuestamente practicaban el celibato clerical), es que Nietzsche se presenta como el judío crucificado para restregarles a muchos su adicción a esa creencia. Pero hace algún tiempo, una idea apareció súbitamente en el campo de mi conciencia diciendo: ¿Y si en realidad Friedrich se refería a sí mismo? *Porque es verdaderamente fácil descubrirlo, costó esfuerzo encontrarlo a través de todas sus obras y ¡vaya! es imposible dejarlo*. Y creo que muchos que lean estas líneas estarán de acuerdo.

En su *Preludio en rimas alemanas* (GC-PRA) Friedrich nos anima así:

¡Atrévanse a probar mi comida, comensales!
¡Mañana les sabrá mejor
y pasado mañana aún mejor!
Si entonces quieren más,
mis siete viejas especias me darán
***valor para otras siete nuevas* (GC-PRA-1).**
……
¿Te seducen mi camino y mi palabra,
me sigues, vas detrás de mí?
Síguete fielmente a ti mismo:
***Así me seguirás - ¡lentamente, lentamente!* (GC-PRA-7).**

Ese es precisamente el modo de proceder. Friedrich es solo un profeta incompleto de lo que podríamos ser. ¿Cómo?:

Desde que me cansé de buscar,
aprendí a encontrar.
Desde que un viento se me opuso,
Con cada viento navego (*GC-PRA-2*).
……
¿Cómo escalar mejor la montaña?
***¡Simplemente escala y no pienses en ello!* (GC-PRA-16)**
……
¡Nunca preguntes! ¡Deja ese lloriqueo!
***¡Toma, te lo ruego, toma siempre!* (GC-PRA-17)**
……
¿Un investigador, yo? ¡Oh, ahórrese esa palabra! -

¡Soy solo pesado, unas cuantas libras!
caigo, caigo continuamente
y finalmente, ¡hasta el fondo! **(GC-PRA-44).**
Estas últimas cuatro líneas resumen el viaje que Dante y Virgilio emprendieron.
A la luz de los nuevos conocimientos científicos parece posible extender algunas de las líneas de pensamiento de Nietzsche mucho más allá. Creo que esto solo puede hacerse ahora porque él no tenía los elementos necesarios para hacerlo por sí mismo. ***Algunos podrían argumentar que este trabajo de expansión sería como si el propio Friedrich lo hubiera hecho. Ese es un error estúpido porque no se puede probar si esa afirmación es verdadera o falsa.*** **En mi caso, dejemos muy claro esto. Lo que sigue a continuación no es ni de Nietzsche ni la extensión de su pensamiento.** ***Yo no soy su exégeta y cualquiera que afirme serlo no es más que un charlatán (a menos que lo invoque en una sesión espiritista para solicitarle aclaraciones sobre algún tema.*** **Ironía*)*.**
Voy a desarrollar aquí una tesis polémica, pero parece que en estos tiempos solo este tipo de tesis obliga a algunos primates humanos a pensar seriamente. Consiste en afirmar que la idea de Nietzsche del superhombre (Übermensch) puede expandirse enormemente con la ayuda de los muchos nuevos conocimientos científicos adquiridos en los siglos XX y XXI. ***El progreso científico constante puede modificar parte de este conocimiento, pero eso no modifica esta tesis.*** **Por supuesto, estoy consciente de las limitaciones de lo que sabemos y cómo lo sabemos. Si fuera necesario, podría revisar en el futuro algunas de mis opiniones a la luz de nuevas evidencias.**
Nietzsche criticó duramente el pensamiento tradicional y la moral convencional, argumentando que la moral establecida por la sociedad y la religión había debilitado al individuo y reprimido su verdadero potencial. **Él pensaba que la moral basada en la compasión y la debilidad era una *moral de esclavos* que negaba la afirmación de la vida y la voluntad de poder del individuo. En la época de Nietzsche no existía el conocimiento sobre la evolución humana, estando presente solo el racismo clásico y crudo de los ingleses, franceses y otros que se puede resumir de la siguiente manera: *Si es blanco, es bueno*. Esta absurda generalización olvida que, por ejemplo, la Australia inglesa nació como la colonia penal de Nueva Gales del Sur, llena de '*blancos malos*'.**
Con esto en mente, observemos las opiniones de Nietzsche acerca de sus semejantes humanos. Es en este punto donde debo dejar claro que las citas de Nietzsche fueron seleccionadas por mí, no para intentar demostrar que Friedrich pensaba de esta o aquella

manera, *sino solo para mostrar que a veces pensaba de cierta manera*. Esta visión, pesimista a veces y despreciativa en otras, es la base de la necesidad de la aparición del Übermensch nietzscheano. Entrego a continuación una lista de comentarios de Nietzsche sobre el hombre.

De *La gaya ciencia* (GC) obtuve este material:

GC.1. *Independientemente de si observo a los hombres con una mirada benevolente o maligna, siempre los encuentro, a todos y cada uno, ocupados en una única tarea: hacer lo que es ventajoso para la preservación de la especie humana. Y ciertamente, no por un sentimiento de amor hacia esta especie, sino simplemente porque nada en ellos es más antiguo, más fuerte, más implacable, más insuperable que este instinto, porque este instinto es precisamente la esencia de nuestra especie y nuestro rebaño.* Mi comentario: Sin duda, ese comentario abarca no solo la actividad sexual sino todas las actividades que conducen a participar en la actividad sexual (reproductiva o no), así como aquellas que contribuyen a la creación, mantenimiento y defensa de la esfera de confort con fines de reproducción y cuidado de la descendencia. Querido lector: ¿Has calculado por casualidad el tiempo semanal ocupado por todas estas actividades? ¿Te queda algún tiempo para ti mismo?

GC.2. *La gran mayoría carece de conciencia intelectual. Me parece que incluso con tal demanda uno está en las ciudades más populosas como si estuviera en el desierto.* Mi comentario. Compárese con Diógenes el Cínico, que solía caminar a plena luz del día con una lámpara. Cuando le preguntaban qué estaba haciendo, respondía: '*Estoy buscando a un hombre*'. También, al ser preguntado dónde en Grecia veía hombres buenos, respondió: '*Hombres buenos en ninguna parte, pero buenos muchachos en Lacedemonia*'.

GC.18. *Nos falta el antiguo colorido de la distinción porque nuestro sentimiento carece del antiguo esclavo. Un griego de origen noble encontraba entre su altura y aquella ínfima pequeñez tal cantidad de grados intermedios y tal distancia que apenas podía ver claramente al esclavo: incluso Platón ya no lo veía enteramente. A diferencia de nosotros, acostumbrados como estamos a la doctrina de la igualdad de los hombres, aunque no a la igualdad misma.*

GC.41. *En sus propias acciones, el pensador ve intentos y preguntas para obtener clarificación sobre algo: el éxito y el fracaso son para él sobre todo respuestas.*

GC.42. *Ahora, hay hombres más raros que prefieren sucumbir antes que trabajar sin sentir placer en el trabajo: esos descontentos, difíciles de satisfacer, para quienes ninguna ganancia rica resuelve nada si el trabajo mismo no es la ganancia de todas las ganancias.*

Mi comentario. Querido lector que tiene un trabajo permanente: ¿Trabajas en lo que te gusta o no? Si no te gusta, ¿por qué lo haces? Hay dos posibles respuestas: la del primate humano y la del ser humano.

GC.110. ***Origen del conocimiento. Durante enormes períodos de tiempo el intelecto no produjo más que errores; algunos de ellos resultaron ser útiles y beneficiosos para la preservación de la especie: quien llegaba a ellos, o los heredaba, luchaba su batalla por sí mismo y su descendencia con mayor éxito. Esos artículos erróneos de fe, que siempre se heredaban de nuevo y finalmente se convirtieron casi en un componente esencial y específico del hombre, son por ejemplo estos: que hay cosas duraderas, que hay cosas iguales, que hay cosas, materiales, cuerpos, que una cosa es lo que parece ser, que nuestra voluntad es libre, que lo que es bueno para mí también es bueno en y por sí mismo. Solo muy tarde aparecieron aquellos que negaban y dudaban de estas proposiciones; solo muy tarde apareció la verdad, como la forma de conocimiento más desprovista de poder. Parecía que no se podía vivir con ella; nuestro organismo estaba preparado para lo contrario; todas sus funciones superiores, las percepciones de los sentidos y todo tipo de sensación trabajaban en general con esos errores fundamentales incorporados desde tiempos inmemoriales. Además: esas mismas proposiciones se convirtieron en normas dentro del conocimiento según las cuales lo 'verdadero' y 'falso' se medía incluso en las esferas más remotas de la pura lógica. Es decir: el poder del conocimiento no reside en su grado de verdad sino en su antigüedad, en su estar incorporado, en su carácter como condiciones de vida. Cuando la vida y el conocimiento parecían contradecirse, nunca se llegaba a una lucha seria; la negación y la duda eran consideradas locura.***

GC.116. ***Instinto de rebaño. Dondequiera que encontramos una moral encontramos una estimación y jerarquía de impulsos y acciones humanas. Estas estimaciones y jerarquías son siempre la expresión de las necesidades de una comunidad y un rebaño: lo que es más beneficioso para él en primera, segunda y tercera instancia, es también la medida suprema para el valor de todos los individuos. Con la moral se instruye al individuo a ser una función del rebaño y a atribuirse valor a sí mismo solo como función. Como las condiciones para la preservación de una comunidad han sido muy diferentes de las de otra, ha habido morales muy diferentes; y en vista de las transformaciones esenciales que deben ocurrir en rebaños y comunidades, en estados y sociedades, se puede profetizar que prevalecerán aún morales muy divergentes. La moral es el instinto de rebaño en el individuo.***

GC.196. ***Límite de nuestro oído. Solo aquellas preguntas pueden ser***

escuchadas para las que uno está en posición de encontrar una respuesta.

GC-248. *Libros. ¿De qué sirve un libro que ni siquiera nos lleva más allá de todos los libros?*

GC.373. *De las leyes de la jerarquía se desprende que a los eruditos, en la medida en que pertenecen a la clase media del espíritu, no les está permitido de ninguna manera vislumbrar los verdaderos grandes problemas y cuestiones: además, su valor, y del mismo modo su visión, no llegan tan lejos; por encima de todo, la necesidad que los convierte en investigadores, su íntima anticipación y deseo de que las cosas sean de tal o cual manera, su miedo y su esperanza se calman y pacifican demasiado pronto.*

GC.381. *Cuando uno escribe, no solo desea ser comprendido, sino también, con igual certeza, no ser comprendido. No es en absoluto una objeción a un libro que alguien lo encuentre incomprensible: quizás sea precisamente parte del propósito del autor no ser entendido por 'cualquiera'. Todo espíritu distinguido y gusto refinado, cuando busca comunicarse, también selecciona a sus oyentes; al elegirlos, simultáneamente levanta una barrera contra 'los otros'. Todas las leyes sutiles de un estilo se originan aquí: mantienen alejados, crean distancia, prohíben la 'entrada', la comprensión, como se ha dicho, mientras que al mismo tiempo abren los oídos de aquellos que tienen oídos sintonizados con los nuestros.*

De *Así habló Zaratustra* (AHZ). De las Obras Completas cito esto:

AHZ.1. *Por lo tanto, debo ascender a las profundidades: así como tú lo haces con la noche cuando te ocultas detrás del mar y llevas luz al inframundo, ¡espléndida estrella!* **Mi comentario. Tiene el 'toque' de Dante al principio de su Divina Comedia, descendiendo para ascender.**

AHZ.2. *Zaratustra se ha transformado; se ha convertido en un niño. Zaratustra ha despertado: ¿qué quieres ahora con aquellos que duermen?* **Mi comentario. 'Convertirse en un niño' es un clásico. 'Dejad que los niños vengan a mí' es un equivalente. Es similar, pero no idéntico, a 'estar desnudo'. En el Evangelio Secreto de Marcos, tenemos este otro texto: 'Y cuando llegó la noche, el joven vino a Jesús, vestido con un paño de lino sobre su cuerpo desnudo. Y permaneció con él esa noche, porque Jesús le enseñó el misterio del reino de Dios'. Esto es lo que necesitamos hacer.**

'La náusea por la humanidad', por el 'populacho', ha sido siempre mi mayor peligro...' **(Ecce Homo, 8). Similar a Diógenes el Cínico.**

Resumiendo:

'Picante y suave, rudo y delicado / Familiar y raro, sucio y puro, / Cita de tontos y de sabios: / Todo lo que soy, todo lo que quiero ser, / ¡Paloma a la vez y serpiente y cerdo!' **(GC-PRA-11).**

02. El Übermensch de Nietzsche.

El término alemán utilizado por Nietzsche es Übermensch, que a menudo se ha traducido como superhombre o sobrehumano.

Nietzsche introduce el Übermensch en *Así habló Zaratustra*, donde Zaratustra proclama la llegada de aquel que superará al hombre moderno. El Übermensch representa un nuevo tipo de humano que ha superado la moral tradicional y es totalmente afirmador de la vida, con todas sus contradicciones. Encarna la '*voluntad de poder*' y es descrito como '*el sentido de la tierra*', que da un nuevo significado a la existencia, más allá de los valores cristianos/democráticos que él veía como expresiones de debilidad (o de los débiles). *El Übermensch es un espíritu libre, creador de sus propios valores, orgulloso de sí mismo, dueño de su destino, que se eleva por encima del rebaño.* Representa la posibilidad de autorrealización, de la que hablaremos más adelante. En *Más allá del bien y del ma*l Nietzsche aborda la crítica de la moral tradicional y propone la necesidad de superarla en busca de una moral más allá de lo establecido. También se hace mención del Übermensch como una figura que redefinirá los valores morales y vivirá de acuerdo con su voluntad de poder. La *Genealogía de la moral* también toca temas relacionados con el Übermensch y su papel como figura que trasciende las nociones morales tradicionales. Nietzsche expresa la esperanza de que el Übermensch pueda surgir y liderar una transformación cultural hacia una nueva forma de vida. La idea del Übermensch ha sido objeto de múltiples interpretaciones y debates, y su significado puede variar dependiendo del contexto y la perspectiva filosófica o política. Y, como Friedrich no está vivo, *n'importe quoi* se ha escrito sobre este tema. Aquí hay algunas menciones del Übermensch:

'*El superhombre es el sentido de la tierra. ¡Que vuestra voluntad diga: el Übermensch es el sentido de la tierra!*' (*Así habló Zarathustra,* Prólogo §3).

'*Os muestro el superhombre. El hombre es algo que debe ser superado*' (*Así habló Zarathustra,* Prólogo §3).

'*¡Mira, te mostraré el superhombre! El Superhombre es el sentido de la tierra*' (*Así habló Zaratustra*, Prólogo §3).

'*El hombre es una cuerda tendida entre la bestia y el Superhombre*' (*Así habló Zaratustra,* Prólogo §4).

**'*Amo a aquellos que no saben vivir de otro modo que hundiéndose en su ocaso, pues ellos son los que pasan al otro lado. Amo a los grandes despreciadores, porque son los grandes veneradores y flechas del anhelo hacia la otra orilla*' (*Así habló Zaratustra, De los*

***despreciadores del cuerpo*).**
Los siguientes pensamientos están tomados de los *Fragmentos Póstumos* (Edición Española):
Fragmento póstumo 1884 (KSA 11:25): '*La dureza con uno mismo es un medio para endurecer la voluntad: el hombre que se impone esto a sí mismo se acerca al Superhombre*'.
Fragmento póstumo 1887 (KSA 12:9): '*El Superhombre es el hombre que ha superado lo humano en él, demasiado humano*'.
Fragmento póstumo 1888 (KSA 13:14): '*No preservar, sino crear, ¡esa es la esencia del Superhombre!*'.
Fragmento póstumo 1883-1885 (KSA 11: 38): '*Los medios de cultivar el talento serán ahora los medios de cultivar la voluntad: de esta educación surgirá un día el Superhombre*'.
Fragmento póstumo 1885-1887 (KSA 12:2): '*La jerarquía en el hombre, la distancia del más bajo al más alto es la precondición para que el Superhombre pueda aparecer alguna vez*'.
De *El crepúsculo de los ídolos*: 'La doctrina del Superhombre. ¡El hombre es algo que debe ser superado!' (*Cómo el 'mundo verdadero' acabó convirtiéndose en una fábula*, §3), y '*Llamo a la filosofía del Superhombre superficial*' (*Incursiones de un intempestivo*, §47).
Los Superhombres son una minoría selecta. Es obvio que la mayoría de los hombres ordinarios (las eternas ovejas), 'los últimos hombres', no vislumbran ni comparten la visión del Superhombre. Las relaciones entre hombres y Superhombres serán obviamente complejas. Estarán destinados a ser incomprendidos y marginados, ya que sus valores y aspiraciones trascenderán los estándares convencionales de moralidad y sociedad. Esta es la razón fundamental por la que el Superhombre debe hacernos desaparecer.

03. El hombre nuevo marxista.
El hombre nuevo es un concepto ideológico que se remonta a los escritos del judío Karl Marx y del gran burgués Friedrich Engels durante el siglo XIX. Se refiere a la idea de crear una nueva sociedad comunista que transforme la naturaleza humana para crear individuos altruistas, cooperativos, dedicados al colectivo en lugar del interés propio. En *La ideología alemana*, Marx y Engels hablan de abolir la propiedad privada y la división del trabajo para permitir el libre desarrollo de cada individuo. Esto crearía un 'hombre total' en lugar del 'hombre egoísta'. En el *Manifiesto Comunista* señalan que el proletariado buscará abolir las clases y crear una organización donde '*el libre desarrollo de cada uno sea la condición para el libre desarrollo de todos*'. En *Anti-*

Dühring, Engels escribe sobre la transformación revolucionaria de la moral y el paso de la moral egoísta a la vida 'verdaderamente humana y social'. En textos como _El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado_, Engels analiza cómo el comunismo crearía relaciones sociales radicalmente nuevas y un nuevo tipo humano. En sus análisis de la Comuna de París de 1871, Marx señaló el potencial de los trabajadores auto-organizados para inaugurar una nueva sociedad y un sujeto revolucionario. También en la _Crítica del Programa de Gotha_, Marx critica la ideología burguesa residual y aboga por inculcar una nueva cosmovisión comunista. _La idea era que bajo el capitalismo, los humanos desarrollan rasgos egoístas, competitivos y materialistas._ Pero bajo el socialismo y el comunismo, se crearía un 'hombre nuevo' liberado del egoísmo y la alienación. Este concepto fue adoptado por varios líderes y teóricos comunistas en el siglo XX, como Lenin, León Bronstein (Trotsky) y Mao Zedong. Se convirtió en una parte central de la ideología comunista.

En la práctica, los regímenes comunistas intentaron crear este 'hombre nuevo' a través de la educación, el trabajo colectivo, la crítica y autocrítica, y la eliminación de las 'viejas ideas'. La mayor estupidez consistió en el exterminio de grandes segmentos de su propia población. En la Unión Soviética de Stalin, se utilizaron tácticas brutales como el sistema más extenso de campos de trabajo forzado conocido (Gulags), propaganda, adoctrinamiento masivo, hambrunas y castigo severo de la disidencia para tratar de crear al 'hombre soviético'. Millones de habitantes perecieron en purgas y hambrunas. Mao Zedong en China envió a intelectuales y disidentes a campos de reeducación y trabajos forzados en granjas y fábricas. Durante la Revolución Cultural, se fomentó la crítica despiadada de la 'vieja forma de pensar'. Causó millones de muertes por inanición. En Camboya, el régimen de los Jemeres Rojos de Pol Pot buscó crear al 'hombre nuevo' vaciando las ciudades, obligando a la población a trabajar en granjas colectivas y ejecutando a intelectuales y disidentes. Aproximadamente 1,5-2 millones de personas murieron. Otros países comunistas también recurrieron a medios represivos, aunque no tan radicales, para tratar de moldear al ciudadano socialista ideal, como el servicio militar obligatorio, el adoctrinamiento escolar, la censura cultural, etc. Si alguien se atreviera a afirmar que los Castro, Kim Jong-un, Ortega, Mao, Stalin, Abimael Guzmán o Maduro son los prototipos del 'hombre nuevo' comunista, habría que revisar su salud mental.

Hoy en día, la idea del 'hombre nuevo' marxista ha perdido credibilidad debido al fracaso histórico del comunismo para

producir este cambio radical en la naturaleza humana. Pero algunos elementos todavía influyen en los movimientos izquierdistas contemporáneos que aún creen en Papá Noel y Compañía. Lo triste de la 'marcha' hacia el hombre nuevo de algunos regímenes comunistas es que consideraban que dominar la ciencia y la tecnología era clave para el desarrollo y progreso de la sociedad socialista. Se veía como un símbolo del avance hacia el comunismo (y hacia el hombre nuevo). Pero nunca las utilizaron. *Por otro lado, las ciencias sociales y las humanidades recibieron menor prioridad ya que eran vistas como potencialmente subversivas*. Un error muy grave y definitivo.

04. El hombre nuevo nacionalsocialista.

El término hombre nuevo en el contexto del nacionalsocialismo (NS) se refiere a una idea promovida por los líderes y propagandistas del Tercer Reich. Este concepto se basaba en la creación de una raza nueva y purificada, que encarnaría ideales raciales e intelectuales y fuerza física. El hombre nuevo debía ser un individuo de la raza germánica, que encarnara la imagen de la perfección física y moral. Desde el momento en que el nacionalsocialismo define quiénes componen la Comunidad del Pueblo (Leyes de Núremberg), los excluidos se convierten en extranjeros (gitanos, judíos) y/o 'indeseables' (de ahí la Aktion T4 y la esterilización obligatoria de los bastardos de Renania).

Alfred Rosenberg, uno de los principales filósofos políticos del nacionalsocialismo, desarrolló la noción de una raza nórdica en su libro *El mito del siglo XX*. Habló sobre la necesidad de una jerarquía racial. Julius Evola, eminente filósofo fascista, escribió sobre el hombre diferenciado que debería gobernar a las masas según los principios de jerarquía y dominación. Oswald Spengler en *La decadencia de Occidente* planteó la raza faústica (aria) como la encarnación de lo faústico, el espíritu de poder ilimitado. Houston Stewart Chamberlain sostuvo en sus escritos la superioridad inherente de los arios, llamados a dominar el mundo a través de una rigurosa jerarquía. Martin Heidegger, en sus conferencias sobre Nietzsche fechadas antes de 1945, exaltó la voluntad de poder y la superioridad ontológica del 'pueblo metafísico' (el alemán) sobre otros 'pueblos sin historia'.

Por otro lado, algunos conceptos nietzscheanos fueron empleados por algunos teóricos y filósofos nacionalsocialistas. Los nazis encontraron en la filosofía vitalista de Nietzsche una exaltación de los valores marciales y la fuerza. También retomaron la crítica de Nietzsche a la ética judeocristiana como una moral de esclavos, opuesta al espíritu dionisíaco y al ideal del poder del

superhombre. En *Mi Lucha*, Hitler sólo menciona a Nietzsche una vez. August Kubizek, amigo de juventud de Hitler, narró que el joven Hitler se sentía fascinado cuando le leía pasajes de *Así habló Zaratustra*. Baldur von Schirach, líder de las Juventudes Hitlerianas, informó que Hitler le recomendó leer especialmente *Así habló Zaratustra* y *El Anticristo*. Según algunos testimonios, Hitler regalaba ediciones de libros de Nietzsche a colaboradores y le gustaba discutir ideas sobre la voluntad de poder y el superhombre en reuniones privadas. Simultáneamente, Hitler criticaba a Nietzsche por no valorar suficientemente el 'espíritu comunitario del pueblo'.
La teoría racial NS pasó por varias etapas. *Lo que no cambió fue la forma práctica de crear biotipos*. El Lebensborn ('Fuente de Vida') fue una asociación benéfica registrada y apoyada por el Estado, creada en 1935 por Heinrich Himmler con el objetivo específico de aumentar el número de niños nacidos que cumplieran con los estándares NS. Esta organización proporcionaba asistencia social a sus madres mayoritariamente solteras, estimulaba los nacimientos anónimos de mujeres solteras en sus hogares de maternidad y mediaba la adopción de niños por padres racialmente aceptables y saludables, particularmente miembros de las SS y sus familias. A su vez, las SS estaban sujetas al control de la Oficina Principal de Raza y Asentamiento, que era la organización responsable de proteger los biotipos raciales aceptables. Lebensborn abrió aproximadamente quince clínicas en Bélgica, Francia, Alemania y Noruega. Entre 8.000 y 20.000 niños nacieron allí. Además, cinco orfanatos albergaron a niños abandonados y aquellos con un biotipo aceptable que fueron secuestrados en los territorios ocupados. *En resumen: cría selectiva*. No es posible evaluar los resultados de este proyecto por cómo terminó la guerra.

05. Diferencias con el Übermensch de Nietzsche.
Es obvio que los intentos marxistas y nacionalsocialistas de crear 'hombres nuevos' nunca habrían conducido al Übermensch nietzscheano. Cabe señalar que, dada la situación de los humanos en la Tierra, tarde o temprano será necesario limitar el crecimiento de la población para que todos tengan un bienestar material adecuado y utilizar la ingeniería genética para obtener especímenes biológicamente saludables (sin predisposiciones genéticas a enfermedades de todo tipo).
En el marxismo, el poder está en manos del proletariado (nunca ocurrió), con la clase trabajadora tomando el control de los medios de producción y creando una sociedad sin clases (nunca

ocurrió). El hombre nuevo marxista se refiere a la creación de una sociedad sin clases, en la que todos los individuos tienen acceso a los medios de producción y disfrutan de una vida más igualitaria y justa (lo que nunca ha sucedido). *En contraste, el Übermensch de Nietzsche se presenta como un individuo excepcional que trasciende los valores y la moral tradicionales, viviendo según su propia voluntad de poder y estableciendo sus propios estándares. El Übermensch de Nietzsche es también un concepto más individualista y centrado en la elevación del individuo excepcional por encima de la mediocridad, no buscando el poder político o social, sino más bien la autorrealización y la afirmación de la vida a través del desarrollo personal.* ¡El 'hombre nuevo' marxista será exterminado por el Übermensch nietzscheano!

Las razones por las que el Übermensch NS no corresponde al Übermensch de Nietzsche son fundamentales. El Übermensch nacionalsocialista se basaba en una visión racial y colectivista, centrada en la superioridad de un grupo racial y la creación de una sociedad jerárquica. El Übermensch NS estaba enraizado en fundamentos raciales o biotipos. En contraste, Nietzsche abogaba por la 'transvaloración de todos los valores', donde los individuos podían reevaluar y redefinir sus valores y creencias sin recurrir a la discriminación u opresión de otros. *El Übermensch es un concepto individualista, que destaca la importancia del individuo excepcional que trasciende los valores establecidos y vive según su propia voluntad de poder. En resumen, la superioridad del Übermensch es de carácter individual y filosófico*, no una superioridad colectiva de raza.

06.Sobre la transvaloración de todos los valores

La transvaloración de todos los valores es un concepto filosófico fundamental en la obra de Nietzsche. *En esencia, se refiere a la idea de reevaluar y redefinir los valores morales y éticos tradicionales que han sido creados, aceptados y transmitidos por la sociedad de primates humanos durante mucho tiempo. Es un acto de liberación, donde el Übermensch establece sus propios estándares de valor basados en su propia voluntad de poder y afirmación de la vida.*

Los valores morales instituidos, como la compasión, la humildad y la obediencia, han sido impuestos por la moralidad tradicional y la religión, a la que él llama 'moral de esclavos' (o 'moral de ovejas', o 'moral mediocre'). Estos valores han reprimido el potencial creativo y vital de los individuos, llevándolos a una existencia mediocre y conformista. *Yo diría que es la moralidad del primate humano que camina mirando al suelo y nunca a las*

***estrellas*. La transvaloración de todos los valores es un acto de liberación y afirmación de la vida, en el que los individuos deben cuestionar y superar las normas y valores tradicionales que les han sido impuestos. En lugar de aceptar pasivamente las nociones morales heredadas, Nietzsche invita a las personas a establecer sus propios estándares de valor basados en su propia voluntad de poder y afirmación de la vida. *La vida debe ser reconocida como un flujo constante de cambio y transformación (Heráclito-Nietzsche)*. Los individuos deben aprender a abrazar la incertidumbre y la ambigüedad de la existencia, en lugar de buscar verdades absolutas o una moral fija.**
Esto conduce a la idea de que los individuos excepcionales, los superhombres o Übermenschen, son aquellos que han llevado a cabo este acto de trascendencia y han creado sus propios valores auténticos y autónomos.

07. ¿Colapso?
En la mañana del 3 de enero de 1889, mientras Nietzsche caminaba en Turín, presenció a un cochero golpeando a un caballo. Echó los brazos alrededor del cuello del caballo y luego se desplomó en el suelo, perdiendo el conocimiento. Se han contado otras variantes. Creo que esta observación finalmente iluminó a Friedrich de tal manera que dejó de hablar a través de su cerebro. Este tema es el problema más importante de la filosofía europea del siglo XIX (mi opinión). *Nadie ha aportado algo decente para leer, siendo una película sobre el destino del caballo la peor contribución a este asunto*.

08. No es para todos.
Alguien afirmó, elegantemente, que el pensamiento nietzscheano ha sido oscurecido por generaciones de teoricismo. *Fue especialmente mutilado por mentes que, al ser incapaces de entender el alma del filósofo porque no poseían algo similar capaz de asimilar su pensamiento, produjeron un Nietzsche plano que se asemeja a un simio a través de la proyección de su propia esencia*. ¡Pobre Friedrich! Has sido objeto de interminables actos masturbatorios. *Los peores de todos son aquellos producidos por escritores que no poseían el alma germánica capaz de comprenderte*. ¿No está claro lo que digo? Yo no podría dirigir a un grupo de músicos que fueran habitantes de, por ejemplo, la selva de Nueva Guinea o el Mato Grosso brasileño, para interpretar algo de su música folclórica. *Ciertamente podría dirigirlos, pero nunca obtendría una obra que*

transmita el alma de esos pueblos porque no puedo incorporar en la interpretación algo que no tengo. De ahí la necesidad de, por ejemplo, elegir correctamente qué obras de música clásica europea escuchar (director, orquesta, coros, todos con alma europea). **Mis agradecimientos al señor Blanco por ser la inspiración de este y otros textos análogos.**

09. Plumíferos.

Un examen de cierta literatura muestra claramente que sus autores, a pesar de su limitado alcance intelectual, estilo mediocre y la complicidad inconsciente de personas vulgares e ignorantes, saben presentar sus tesis de tal manera que se alineen con los intereses de un público amplio (y que simultáneamente llenen sus bolsillos). Evidentemente, uno no espera encontrar en esa galaxia de tipos pendencieros al menos algún espécimen capaz de presentar de manera digna uno o más argumentos que sustenten sus tesis. No hay duda de que hay claras manifestaciones de una menopausia intelectual que deja asombrado. Como mínimo, esperaba leer algunos argumentos elaborados que me llenaran de asombro y me tuvieran reflexionando durante un buen rato. Pero no fue así. Los llamé reptiles, no porque quiera ser ofensivo hacia ellos (ya que esto les permitiría seguir escribiendo tonterías) o hacia los reptiles, sino simplemente por su razonamiento extremadamente primitivo y necio que es reflejo de un intelecto que siempre repta mirando hacia el suelo. Entre ellos están aquellos que lavaron a Nietzsche y Heidegger con detergente para dejarlos asépticos y comestibles negando partes de su pensamiento.

1. **Nietzsche y el individuo.**

Aquí presentamos algunas consideraciones sobre la relación entre la evolución humana y los amos y esclavos de Nietzsche.

En la filosofía de Nietzsche, el 'amo' no es un individuo que ejerce control sobre otros, sino aquel que posee pleno dominio sobre sí mismo, quien es soberano de su propia vida, valores y decisiones. **El 'amo' es autónomo, capaz de afirmar su propia existencia sin depender de normas externas o imposiciones sociales. La esencia del 'amo' es la capacidad de crear y definir su propio camino, un individuo que vive según su propia voluntad y principios, sin someterse a las expectativas o dictados de otros. El amo abraza lo desconocido, utilizándolo como una oportunidad para el crecimiento y la autoexpresión, en lugar de algo que debe temerse.**

En contraste, el 'esclavo' es un individuo que se rige por valores y

normas impuestas desde el exterior, alguien que no ejerce control sobre su propia vida sino que está condicionado por los valores y expectativas que moldean su entorno. *Desde una perspectiva evolutiva, esto refleja una falta de autonomía cognitiva, cultural y social.* El esclavo carece de la capacidad para definir su propia trayectoria, y su evolución está moldeada no por objetivos autodeterminados sino por influencias externas, ya sean sociales, económicas o culturales. Casi toda la humanidad.

Al aplicar estos conceptos nietzscheanos al desarrollo evolutivo del *Homo sapiens*, recordemos que *afirmamos que no todos los individuos poseen el mismo grado de autonomía en términos de evolución cognitiva y cultural.* En este contexto, los amos son aquellos individuos que ejercen un control total sobre su desarrollo cognitivo y cultural. Estos individuos poseen la capacidad de crear, innovar y transformar el mundo que les rodea según su propia voluntad y visión. No dependen de normas externas o marcos culturales dominantes para definir sus caminos; más bien, son ellos quienes elaboran y remodelan las estructuras en su entorno. Estos individuos no están condicionados por las limitaciones impuestas por su entorno. Su evolución cognitiva y cultural es el resultado de una constante autoafirmación, lo que les permite estar a la vanguardia de la innovación, tanto a escala individual como colectiva.

***El miedo juega un papel central en la relación entre el amo y el esclavo*. La ausencia de miedo del amo está arraigada en su autonomía y en la confianza para vivir según sus propios valores, mientras que *el miedo del esclavo surge de su dependencia de otros y de la incapacidad para definir su propia existencia*. El esclavo, constantemente moldeado por fuerzas externas, permanece en un estado de vulnerabilidad, impulsado por la necesidad de conformarse y evitar las consecuencias del incumplimiento. El amo, libre de esta dependencia externa, no experimenta el mismo tipo de miedo, ya que su vida se rige por sus propios principios autodeterminados.**

El amo de Nietzsche puede ser visto como un producto evolutivo muy escaso debido a su capacidad para ejercer un control absoluto sobre sí mismo, un rasgo que implica gran autonomía y fortaleza interior. *En términos evolutivos, la mayoría de los primates humanos tienden a depender de estructuras sociales externas, normas y expectativas para dar sentido a sus vidas y asegurar su supervivencia dentro de la sociedad*. Sin embargo, el amo se distingue precisamente por su capacidad para actuar de acuerdo con sus propios principios, sin someterse a estas influencias externas. Desde una perspectiva evolutiva, la

capacidad de ser completamente autónomo es relativamente rara. En las sociedades de primates humanos, la cooperación y la sumisión a normas comunes han sido centrales para la supervivencia colectiva, llevando a la mayoría de las personas a adaptarse a vivir dentro de marcos de referencia establecidos. El amo, al desafiar estas normas y vivir según su propia voluntad, es un individuo que ha trascendido las expectativas comunes y ha alcanzado una forma superior de existencia, guiada por sus propios valores y visiones.

Esta escasez también se refleja en la idea de que, para Nietzsche, el amo no solo crea su propio camino, sino que también es capaz de afirmar la vida tal como es, sin miedo ni resentimiento. Esta capacidad de autodefinirse y abrazar la vida en su totalidad es una cualidad rara y esquiva, ya que exige gran fortaleza psicológica, la capacidad de desafiar convenciones y, sobre todo, una constante evolución personal. En este sentido, el amo de Nietzsche representa no solo una figura escasa, sino también un ideal evolutivo que pocos logran encarnar plenamente. *¡El amo de Nietzsche no necesita esclavos! Cuando dentro de una comunidad de amos se debe resolver un problema grupal, dos o más amos nietzscheanos pueden formar una asamblea momentánea para resolverlo, pero sin predominio personal ni pretensiones de dominio como entre los primates humanos*.

Por el contrario, los esclavos evolutivos son aquellos individuos que, debido a factores sociales, económicos o culturales, están privados de la misma autonomía para cultivar sus capacidades cognitivas o culturales. Estos individuos están sujetos a estructuras externas que restringen su acceso a los recursos necesarios para afirmarse como amos de sus propios caminos evolutivos. Su evolución está condicionada por las limitaciones de su entorno, dejándoles con una agencia limitada para dar forma a su propio desarrollo. En este sentido, estos individuos no son esclavos en un sentido literal o absoluto; más bien, están sometidos a circunstancias que les impiden ejercer plena autonomía en términos de autodeterminación. Pueden estar atrapados en situaciones que limitan su capacidad para definir su trayectoria, ya sea por falta de acceso a una educación adecuada, desventajas socio económicas, o por estar constreñidos por marcos culturales que restringen su potencial.

La evolución no es un proceso homogéneo y lineal: no todos los individuos tienen las mismas oportunidades para afirmarse como amos de sus propios caminos evolutivos. Sin embargo, el potencial de transformación permanece. Así como pocos esclavos nietzscheanos pueden superar su condición subvirtiendo los

valores dominantes, también los individuos que se encuentran en posiciones evolutivas subordinadas pueden liberarse de estas restricciones a través de la educación, la creatividad y la autoafirmación, logrando así una mayor autonomía cognitiva y cultural.

El concepto de ser dueño de uno mismo se enmarca en una transición existencial hacia el reconocimiento de la necesidad de autodominio y autoconciencia, que se refleja en la búsqueda de sentido y propósito más allá de las estructuras impuestas por el entorno social, cultural o biológico. El impulso hacia la autonomía comienza cuando el individuo toma conciencia de su desorientación interna o confusión existencial. *En la Divina Comedia de Dante, el protagonista se encuentra perdido en un bosque oscuro, simbolizando un estado de desconcierto y desesperación. Esto marca el punto de partida para un viaje hacia el autoconocimiento y la redención*. De manera similar, el *Homo sapiens*, cuando se enfrenta a una crisis existencial (como la conciencia de la finitud de la vida, el sufrimiento o una profunda insatisfacción), puede comenzar a buscar formas de autodefinirse y recuperar el sentido en medio del caos. *Este reconocimiento de la turbulencia interior se convierte en un momento crucial para buscar el dominio sobre uno mismo, ya que el individuo se da cuenta de la necesidad de recuperar el control sobre su camino*.

***El deseo de ser dueño de uno mismo también puede surgir cuando un individuo se da cuenta de que los valores, normas y estructuras impuestas por la sociedad limitan su capacidad para alcanzar su pleno potencial*. Algunos *Homo sapiens*, como seres conscientes dentro de un contexto social, pueden sentirse alienados o reprimidos por las expectativas externas, lo que luego les lleva a cuestionar estas estructuras y buscar una mayor autonomía. En términos de Nietzsche, el individuo debe crear sus propios valores para ser libre, y este proceso a menudo comienza con el cuestionamiento de los marcos sociales y culturales impuestos. El impulso interno hacia la autodeterminación choca con las limitaciones impuestas por fuerzas externas, catalizando el deseo del individuo de trascenderlas.**

Algunos *Homo sapiens* poseen la capacidad de reflexionar sobre su propia libertad. Ser consciente de que su existencia no está predestinada ni determinada por el azar permite al individuo tomar el control de su vida. El deseo de ser dueño de uno mismo se convierte en la búsqueda de la autodeterminación: el individuo reconoce que, aunque influenciado por factores biológicos, culturales o sociales, tiene el poder de elegir cómo responder a ellos. La búsqueda de la libertad personal se

convierte así en una profunda necesidad para vivir en consonancia con el propio sentido de propósito, un viaje que Dante simboliza en su camino hacia el conocimiento y la redención. Es este momento de reflexión y el reconocimiento de la libertad lo que faculta al individuo para reclamar el dominio sobre su propia existencia.

***El deseo de autoconocimiento es central en la noción de ser dueño de uno mismo. Para Dante, su viaje a través del Infierno, el Purgatorio y el Paraíso representa un medio para buscar la redención a través de la comprensión*. Los *Homo sapiens* que comienzan a cuestionar su lugar en el mundo y buscan respuestas sobre la naturaleza de su ser, el universo y la moralidad pueden experimentar un impulso hacia una mayor autoconciencia y, al hacerlo, aspirar a dominar su propio destino. Esta búsqueda de autocomprensión es un motor clave detrás del deseo de control interno. A través de la reflexión y la introspección, el individuo obtiene una comprensión más clara de su verdadera naturaleza, capacitándolo para actuar de acuerdo con su propia voluntad y convertirse en el dueño de su destino. A medida que el individuo toma conciencia de su capacidad para tomar decisiones, se enfrenta a la responsabilidad de su propio destino. Este deseo de ser dueño de uno mismo implica aceptar que no solo somos responsables de nuestras acciones, sino también de nuestro desarrollo personal y evolución. En el caso del *Homo sapiens*, este reconocimiento puede surgir durante momentos de profunda reflexión sobre el impacto de sus elecciones, acompañado por la comprensión de que, a pesar de los desafíos, tienen el poder de alterar su curso. Esta conciencia es un paso crucial hacia la autonomía, ya que el individuo reconoce que no está meramente sujeto a fuerzas externas sino que es un agente activo en la configuración de su futuro. Es a través de esta aceptación de la responsabilidad que uno realmente comienza a tomar el control de su vida.**

***Finalmente, el impulso hacia la autonomía se amplifica por la búsqueda del significado*. Para Dante, su viaje no es solo físico sino una búsqueda para comprender su existencia y su relación con lo divino. De manera similar, el *Homo sapiens*, al confrontar la realidad de la muerte y la naturaleza fugaz de la vida, puede sentir una necesidad apremiante de dotar a su existencia de significado a través de la creación de sus propios valores y la afirmación de su identidad. La capacidad de dar propósito a la vida y trascender las limitaciones de las propias circunstancias puede ser una de las principales motivaciones para buscar convertirse en dueño de uno mismo. Es la búsqueda de**

significado lo que impulsa al individuo a actuar de manera congruente con su visión personal y su sentido de importancia en el mundo.
Milan Kundera se pregunta '*¿cuáles son las posibilidades del hombre en un mundo en el que el condicionamiento externo se ha vuelto tan devastador que los motivos interiores ya no pesan nada?*' Para el amo nietzscheano las posibilidades son todas en la medida en que enciende la chispa y observa la selva en la que está. Para el 'esclavo' nietzscheano no hay posibilidades. El campo libre de sus actos es cero. Y en el mundo actual, dominado por esclavos que creen ser amos, parece que está comenzando a existir un número excesivo de esclavos. Estos dos hechos nos conducen a un posible abismo.

1. **Acerca de las máscaras.**

Comencemos con esta declaración de Graham Parkes: '*A lo largo de un día, a un miembro de la sociedad se le pide que desempeñe varios roles, y para ayudar a interpretar los diversos roles utilizamos varios tipos de máscaras, que revelan tanto como ocultan. Metafóricamente hablando, el rostro se convierte en una máscara. Raramente nos presentamos a los demás de manera completa, sino principalmente a través de la máscara que oculta alguna parte o partes de nuestra persona. Además, así como ponemos buena cara a las cosas o fingimos ocultar lo que preferiríamos que otros no vieran, también usamos máscaras 'internas' para ocultar aspectos de nosotros mismos que preferiríamos no reconocer. Al mismo tiempo, sin embargo, la elección de una máscara particular significa una parte de la persona y puede revelar un aspecto de la personalidad del portador que de otro modo permanecería oculto*'. La capacidad de formar expresiones faciales está presente desde el nacimiento y se desarrolla y se vuelve más compleja con la edad.
Añadamos ahora algunas ideas de Nietzsche, quien fue la inspiración para estos pensamientos.
'*En cualquier caso, no es posible ignorar el hecho de que no entiendo completamente esta preocupación autoimpuesta, que me distrae de mí mismo (y además de Schopenhauer, lo que a menudo equivale a lo mismo), que en sus consecuencias me expone al juicio de las personas e incluso me obliga a asumir la máscara de una erudición que no poseo*' (A Carl von Gersdorff en Görlitz, *Correspondencia* Vol. 1, 500, 7 de abril de 1866, Naumburg).
'*Es mi destino mostrarme solo bajo máscaras, soy muy sincero contigo al revelarte tanto de mí. Esto es solo entre nosotros*' (A Heinrich von Stein en Halle, *Correspondencia*, Vol. 1, 584, Borrador, mediados de marzo de 1885, Niza).

'El intelecto, como medio para la preservación del individuo, desarrolla sus fuerzas capitales en la ficción; pues la ficción es el medio por el cual se preservan los individuos más débiles y menos robustos, aquellos a quienes no se les ha concedido cuernos o los dientes afilados de un animal carnicero para participar en la lucha por la existencia. Este arte de la ficción alcanza su punto máximo en el ser humano: aquí el engaño, la adulación, la mentira y el fraude, el chisme, la hipocresía, el vivir de lustres heredados, el enmascaramiento, el convencionalismo encubridor, el teatro ante los demás y ante uno mismo, en una palabra, el revoloteo incesante alrededor de la llama de la vanidad es hasta tal punto la regla y la ley, que apenas hay algo más inconcebible que el que un impulso sincero y puro hacia la **verdad pudiera haber surgido entre los humanos' (Nietzsche,** *Sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral***).**

***Como miembros de varios grupos (sociedad, lugar de trabajo, lugar de estudio, sociedades, mafias, logias y clubes de todo tipo a los que pertenecemos, etc.) se nos pide, o más bien casi se nos obliga, a usar/colocar ciertas expresiones faciales que el paso del tiempo ha establecido como las que 'deben usarse' en determinadas circunstancias (es la 'máscara social')*. Hay pocas expresiones faciales que se aceptan para ser 'usadas' en cualquier momento: 'estoy enfermo', 'me siento mal', 'X murió', y similares. En un funeral, se espera que la expresión facial denote tristeza, seriedad y respeto. Sonreír o reír sería muy inapropiado. En una entrevista de trabajo, se espera que mantengas un semblante serio y atento. Las expresiones de aburrimiento o frivolidad transmitirían una mala impresión. Al recibir un regalo, se espera que el receptor sonría y muestre alegría y gratitud, independientemente de si el regalo es de su gusto personal o no. En encuentros románticos o íntimos, las expresiones suelen comunicar afecto, interés y complicidad con la pareja. En reuniones formales o eventos públicos, es habitual mantener una cara neutral y atenta, evitando gestos de fastidio, desaprobación o sarcasmo. Cuando te presentan a alguien nuevo, se espera que sonrías de manera amistosa y mantengas contacto visual. La máscara social es un concepto propuesto por el sociólogo Erving Goffman que se refiere a la capacidad humana para controlar o modificar las expresiones faciales de acuerdo con las normas sociales y expectativas de una situación determinada.**

Lo que se espera de nosotros es que esas máscaras revelen/ muestren que el individuo está funcionando de acuerdo con las circunstancias. En estos casos, un observador externo no puede saber si existe o no la asociación 'expresión facial-realidad

interna'. *Esta ausencia es lo que abre la puerta a diversas formas de engaño.*

Cuando la asociación 'expresión facial-realidad interna' no existe en realidad, es cuando podemos decir que el individuo está ocultando algo, no quiere mostrar algo, o quiere ser visto de cierta manera y, como dice Graham Parkes, el rostro se convierte en una máscara.* La máscara social sirve para facilitar la interacción, pero llevada al extremo también puede convertirse en una fachada falsa que dificulta mostrar nuestra autenticidad. *Como las máscaras literales, oculta pero también revela aspectos de la persona que la lleva.

Algunos ejemplos de humanos que simulan expresiones faciales para engañar a otros: sonreír y ser amables con alguien que realmente no nos gusta o nos desagrada, solo para quedar bien socialmente; poner cara de sorpresa o interés cuando alguien nos cuenta algo aburrido o que ya sabemos, para no parecer descorteses; enmascarar la ira con una sonrisa durante una discusión con la pareja o un ser querido, para evitar parecer demasiado agresivos; durante entrevistas de trabajo, amplificar gestos de entusiasmo y asentimiento para causar buena impresión al entrevistador; en citas románticas, forzar gestos de alegría y atracción cuando no los sentimos sinceramente; ocultar gestos de dolor o tristeza durante un duelo para parecer fuertes frente a los demás, etc. También tenemos políticos que fingen empatía y cercanía con la gente a través de expresiones faciales falsas o ensayadas y personas con trastornos de personalidad que manipulan sus expresiones faciales para lograr sus objetivos. *Pero no hay caso más repugnante que aquel que te sonríe, da alguna señal mínima de generosidad con lo que no es suyo, sus acciones desmienten sus sonrisas e intenta a toda costa no aparecer relacionado con actos reprochables (esto último gracias a los semi-ciegos, pobres de espíritu o aduladores que lo defienden). Una inspiración para una estatua de la falsedad.*

La afirmación de que 'rara vez nos presentamos ante los demás de manera completa, sino mayormente a través de una máscara que oculta o no manifiesta alguna parte o partes de nuestra persona' parece no ser completamente cierta ya que *no existe una expresión facial que nos muestre en nuestra 'totalidad'. No podemos usar varias máscaras al mismo tiempo, solo la que 'corresponde'. Como mucho, debemos ser coherentes con nosotros mismos y con nuestro entorno y mostrar en nuestro rostro la expresión facial correspondiente al momento.*

Hay algo que me ha fascinado sobre las máscaras y que se refleja plenamente en El Señor de las Moscas de William Golding: el

cambio de identidad/personalidad con la máscara adecuada en el lugar adecuado en el momento adecuado (en pocos casos, creo). Sociológicamente, las máscaras nos permiten asumir identidades distintas a la propia, ocultar el rostro y la clase social. Han sido importantes en sociedades secretas y movimientos de protesta. *Te permiten liberarte de inhibiciones sociales. Al asumir una identidad enmascarada diferente a la propia, se experimenta una disociación psicológica que puede resultar liberadora y catártica para la persona*.

Históricamente, el uso de máscaras se remonta a rituales chamánicos y tribales de la prehistoria. Por ejemplo, tenemos la máscara de marfil de La Roche-Cotard en Francia, que tiene aproximadamente 75.600 años de antigüedad. En general, representan cabezas de animales como bisontes, leones, osos, aves rapaces. *Se especula que eran utilizadas por chamanes en rituales para adquirir el poder del animal representado. Algunas máscaras combinan rasgos humanos y animales, sugiriendo algún tipo de fusión entre el hombre y la bestia durante el trance chamánico*. En la Cueva de Trois Frères en Francia hay pinturas rupestres de la era Paleolítica de lo que parece un chamán llevando una máscara de ciervo (El Hechicero, hace 13.000 años). Las antiguas civilizaciones, como los egipcios, griegos y romanos, se usaban máscaras en el teatro y los festivales. En el Antiguo Egipto, se han encontrado máscaras funerarias de oro colocadas en los rostros de las momias para protegerlas y representar el ka o fuerza vital. También se usaban máscaras de deidades zoomórficas como Anubis con cabeza de chacal. En rituales y festivales, los sacerdotes usaban máscaras para personificar a dioses y faraones deificados. En la Antigua Grecia, las máscaras eran esenciales en el teatro. Sobrerrepresentaban emociones y ayudaban a los actores a interpretar diferentes papeles. En los ritos dionisíacos al dios del vino, se usaban máscaras de sátiros para simbolizar el desenfreno. Los etruscos influyeron en el uso de máscaras en la Antigua Roma. Se utilizaban en festivales, ritos funerarios y para representar a los ancestros. En los triunfos militares, los generales llevaban máscaras que recordaban a los dioses. En los anfiteatros, gladiadores y actores usaban cascos y máscaras.

En la Antigua India, el teatro sánscrito incluía elaboradas máscaras de personajes míticos hindúes como Krishna o Kali. Representaban emociones exageradas. En rituales tántricos, los practicantes usaban máscaras de deidades para identificarse con lo divino. Los asirios utilizaban máscaras de deidades aladas con cabezas humanas y cuerpos de toro para decorar palacios reales.

Simbolizaban la fuerza protectora del rey. También se han encontrado máscaras en ritos funerarios persas y babilónicos. En China se han encontrado máscaras de jade de la Dinastía Shang (1600-1046 a.n.e.). Representan espíritus protectores y se colocaban en tumbas.

En la Edad Media, los individuos de las clases bajas participaban con máscaras en carnavales transgresores donde se criticaba a la nobleza y al clero. Podían actuar con más libertad bajo el amparo del anonimato. **En el siglo XVIII, la subcultura italiana de los *Incroyables y Merveilleuses* usaba elegantes antifaces y máscaras para asistir a fiestas libertinas que contradecían la moral pública. La *Fiesta de los Locos* se celebraba en muchas ciudades europeas en Navidad y Epifanía, y los participantes elegían un Obispo de los Locos y desfilaban con disfraces y máscaras, satirizando a las autoridades eclesiásticas. El Carnaval de Venecia surgió en el siglo XI y se crearon máscaras típicas, como la del médico de la peste, el Capitán Spavento o la voluptuosa Moretta. Los venecianos podían ocultar su identidad mientras participaban en bailes y cortejos. Las Fiestas de Mayo conmemoraban la llegada de la primavera con desfiles, banquetes, bailes y representaciones teatrales donde se llevaban máscaras de personajes folclóricos para simbolizar la renovación estacional. El pueblo celta celebraba el Solsticio de Invierno con máscaras y disfraces de animales representando el espíritu del bosque y la fertilidad en ritos paganos que fueron asimilados como el día de Navidad. El Carnaval de Río tiene sus raíces en las Saturnalias romanas y los carnavales europeos, llegó a Brasil en la época colonial y hoy es famoso por sus llamativos disfraces, bailarines y máscaras emplumadas.** ***Necesitamos urgentemente más Fiestas de los Locos*.**

Las máscaras están relacionadas con conceptos como identidad, autoconciencia, dualidad y metamorfosis, ya que al ocultar el rostro e imitar otra apariencia generan una disociación y desdoblamiento de la persona entre su yo real y el nuevo personaje asumido*.** **Esto nos invita a reflexionar sobre la naturaleza cambiante del ser humano, que constantemente transforma su identidad y puede desempeñar diversos roles a lo largo de la vida según las circunstancias sociales. Usar una máscara muestra que la identidad no es fija sino maleable y sujeta a constantes adaptaciones según las normas culturales y expectativas de los demás.** ***Al permitir jugar con múltiples identidades, las máscaras demuestran que la autoconciencia humana no es monolítica sino fragmentada entre diferentes facetas del yo consciente e inconsciente. La dualidad entre rostro oculto y falso rostro en la

máscara es una metáfora de la complejidad interna de cada sujeto, a menudo dividido entre lo que debemos ser para ajustarnos a patrones colectivos, y nuestros impulsos internos que se esconden de la mirada pública.

La buena salud mental de la población debería incluir varios Carnavales de Máscaras en los que los participantes estén realmente disfrazados con máscaras, de tal modo que nadie los pueda reconocer.

Se recomienda leer el libro El Señor de las Moscas de William Golding o su adaptación cinematográfica en blanco y negro de 1963.

1. **Nietzsche escribió esto en La Gaya Ciencia (GS 116): '*Instinto de rebaño. Dondequiera que encontramos una moral, encontramos una estimación y jerarquía de los impulsos y acciones humanas. Estas estimaciones y jerarquías son siempre la expresión de las necesidades de una comunidad y un rebaño: lo que es más beneficioso para él en primer lugar, y en segundo y tercer lugar, es también la medida más alta para el valor de todos los individuos. Con la moral se instruye al individuo para que sea una función del rebaño y se atribuya valor a sí mismo solo como una función. Dado que las condiciones para la preservación de una comunidad han sido muy diferentes de las de otra comunidad, ha habido morales muy diferentes; y con respecto a las transformaciones esenciales que tendrán que ocurrir en rebaños y comunidades, en estados y sociedades, se puede profetizar que todavía habrá morales muy divergentes. La moral es el instinto de rebaño en el individuo*.'**

Nietszche lo dijo claramente. '*Efectivamente, cuando hay parentesco lingüístico es inevitable que, en virtud de una común filosofía gramatical, ejerciendo en el inconsciente las mismas funciones gramaticales su dominio y su dirección, todo se encuentre preparado para un desarrollo y un desenvolvimiento análogo a los sistemas filosóficos, mientras que la vía parece obstruida para cualesquiera otras posibilidades de interpretación del universo. Las filosofías del grupo lingüístico uraloaltaico (en que la noción de sujeto está menos desarrollada) consideraron, muy probablemente, el mundo con otros ojos y siguieron otras vías que las de los indoeuropeos o los musulmanes. El sortilegio ejercido por ciertas funciones gramaticales es, en el fondo, el que ejercen determinadas evaluaciones fisiológicas y ciertas particularidades raciales*' (*Más allá del Bien y del Mal,*** **20). Esa afirmación, dicha de una manera más clara, es que hay una relación entre raza y cultura: cada raza**

tiene sus productos intelectuales y materiales únicos. Eso es obvio.

CAPÍTULO 12. TRANSFORMACIÓN Y MUERTE.

La Tradición afirma que la carta XIII (el 13 es el número de la 'mala suerte', dicen) del Tarot, que muestra un esqueleto con una guadaña, representa la transformación y también la muerte. Dado ese simbolismo, decidí colocar aquí algunas reflexiones acerca de esos temas. No esperaba incluir este capítulo en este libro pero me pareció interesante hacerlo para comparar lo dicho aquí con el futuro.

Políticamente hablando, soy un idealista y un romántico incurable. Cualquier revolución auténtica me habría devorado por mi forma de escribir. Como en estos tiempos es cada vez más difícil pensar con lucidez sin dejarse llevar por la corriente, a menudo es necesario decir algunas cosas de manera violenta.

Para comenzar, he aquí la lista de algunas características que, de faltar en un *Homo sapiens*, pueden impedir que se le defina como 'ser humano': ausencia de un cerebro desarrollado o daño cerebral severo que impida la conciencia y el pensamiento, ausencia o daño severo al sistema nervioso que impida la transmisión de señales y la respuesta a estímulos, ausencia o daño severo a órganos vitales como el corazón, los pulmones, hígado, ausencia de conciencia o capacidad para experimentar sensaciones, emociones y pensamientos, incapacidad para pensar de forma abstracta, razonar y resolver problemas, ausencia o daño severo a la memoria que impida el aprendizaje y retención de información, incapacidad para comunicarse mediante lenguaje verbal o no verbal, ausencia o daño severo a las emociones que impida la experiencia de sentimientos como alegría, tristeza, miedo, etc. También se puede considerar la ausencia o daño severo a la responsabilidad que impida la capacidad de asumir responsabilidad por las propias acciones. *Es importante destacar que esta lista no es exhaustiva. Pero 'Homo sapiens' no es sinónimo de 'ser humano'*.

***¿Por qué algunos primates humanos deben ser ejecutados o físicamente castrados*?**

La tesis de que los derechos colectivos son siempre superiores a los derechos individuales puede defenderse desde diversas perspectivas sociales, políticas y éticas. Esta visión afirma que los intereses y necesidades de un colectivo, como un grupo, comunidad o nación, deben prevalecer sobre los derechos individuales cuando ambos entran en conflicto. *Uno de los pilares fundamentales de los derechos colectivos es el concepto del bien común, que trasciende los intereses personales*. La justicia social se centra en asegurar que los beneficios y recursos se distribuyan

equitativamente entre todos los miembros de la sociedad, en lugar de asignarse únicamente en función de las demandas de individuos o grupos privilegiados. Mientras que los derechos individuales se centran en la autonomía personal y la libertad, estas libertades a veces pueden chocar con el bienestar colectivo. *Por ejemplo, si un individuo tiene derecho a realizar actividades que dañan el medio ambiente, la sociedad en su conjunto sufre*. En este escenario, los derechos colectivos, como el derecho a un ambiente saludable, deben prevalecer, ya que el bienestar colectivo asegura la supervivencia y la calidad de vida de todos los miembros de la comunidad.

Las sociedades humanas dependen de la cohesión y solidaridad entre sus miembros. Los derechos colectivos ayudan a fomentar y mantener la unidad social centrándose en intereses compartidos, como la justicia económica, la igualdad de oportunidades y el acceso a servicios básicos como la atención sanitaria, la educación y la seguridad. Si cada individuo fuera libre de actuar completamente de forma autónoma sin considerar el impacto en los demás, prevalecerían el egoísmo y el aislamiento. Por ejemplo, los derechos colectivos relacionados con la educación y la salud buscan garantizar el acceso a estos servicios no solo para quienes pueden pagarlos, sino para todos. En este sentido, los derechos colectivos pretenden corregir desigualdades y mejorar la cohesión general y el bienestar de la sociedad, incluso cuando tales objetivos puedan entrar en conflicto con derechos individuales, como el derecho a no ser gravado o a optar por no contribuir a una causa compartida. *Esto es para equilibrar uno de los resultados de la desigualdad biológica*.

El concepto de sostenibilidad no solo se refiere a la preservación de los recursos naturales, sino también a la sostenibilidad social. Los derechos colectivos permiten a las comunidades gestionar sus recursos eficientemente regulando la distribución de bienes y servicios según las necesidades de la población. En tiempos de crisis, como una emergencia de salud pública o un desastre ambiental, los derechos colectivos prevalecen para garantizar la seguridad y estabilidad de la sociedad. Por ejemplo, durante una pandemia, las políticas de salud pública que restringen ciertos derechos individuales, como la libertad de movimiento, pueden ser necesarias para proteger a la población en su conjunto.

***Además, la preservación de culturas y lenguas, que son derechos colectivos de los pueblos indígenas, destaca la importancia de salvaguardar la identidad colectiva frente a las presiones de la globalización*. La existencia y prosperidad de estas culturas dependen del reconocimiento y defensa de los derechos**

colectivos, que a menudo deben priorizarse sobre decisiones individuales que podrían poner en peligro su supervivencia. Jean-Jacques Rousseau, en su obra *El Contrato Social*, argumenta que los individuos renuncian a ciertos derechos personales para formar parte de una comunidad y vivir bajo un orden común que protege el bienestar colectivo. En este marco, la voluntad general debe prevalecer sobre los intereses particulares. La sociedad se forma mediante un contrato implícito donde los individuos acuerdan someterse a la voluntad general, orientada hacia el beneficio colectivo. Este concepto subraya que las sociedades deben estar dispuestas a hacer sacrificios por el bien común. Los derechos colectivos representan ese sacrificio, y en contextos donde los derechos individuales y colectivos entran en conflicto, los últimos tienen mayor peso. *Por ejemplo, un estado que impone restricciones a las libertades individuales durante una crisis para preservar las vidas de sus ciudadanos está actuando en nombre de la justicia colectiva*. En una democracia participativa, los derechos colectivos aseguran que las decisiones se tomen considerando las necesidades y la voluntad de todos los grupos dentro de la sociedad. *Los derechos individuales a veces pueden interpretarse de maneras que favorecen a sectores específicos, pero los derechos colectivos garantizan que las decisiones y beneficios se compartan equitativamente entre todos los miembros de la comunidad.* La participación activa de los individuos en la toma de decisiones políticas y sociales a través de mecanismos colectivos asegura que las políticas públicas reflejen no solo los intereses de los grupos más poderosos sino también los de las comunidades tradicionalmente marginadas. De esta manera, la voz colectiva impacta directamente en la protección de los derechos de todos, especialmente de los más vulnerables.

Es importante reconocer que, en algunos casos, los derechos individuales pueden entrar en conflicto con los derechos colectivos. Sin embargo, en un sistema democrático y ético, cuando surge tal conflicto, la prioridad siempre debe ser el bienestar general y la estabilidad de la comunidad.* Cuando los derechos individuales se ejercen de manera irresponsable o sin consideración de sus consecuencias para otros, la sociedad debe intervenir para proteger al colectivo. *Ahora bien, la proposición de que una persona que viola los derechos colectivos pierde sus derechos individuales, incluido el derecho a la vida, es una posición con profundas bases en la teoría del contrato social, la justicia colectiva y la responsabilidad hacia la comunidad. Es posible construir una defensa detallada de esta idea bajo ciertas condiciones.

Cuando un individuo viola los derechos colectivos, rompe este

contrato social y, en consecuencia, se expone a la pérdida de los derechos individuales otorgados por la sociedad. **La pérdida de derechos individuales como consecuencia de violar los derechos colectivos se ve como una medida necesaria para restaurar el equilibrio entre el individuo y el colectivo.** *Si un individuo, al infringir los derechos colectivos, pone en peligro el bienestar de la comunidad o la estabilidad del orden social, se considera que ha roto el pacto implícito que lo vincula a esa sociedad. En este sentido, la pérdida de ciertos derechos puede verse como una consecuencia lógica para restaurar el equilibrio y la justicia dentro de la comunidad.*

Cuando un individuo viola los derechos colectivos, puede causar un daño irreparable a la comunidad. Este daño no solo afecta a los individuos de forma aislada, sino que compromete la integridad y sostenibilidad de la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, si alguien pone en peligro el medio ambiente, ataca la salud colectiva, destruye recursos compartidos o perpetúa la violencia, está socavando el bienestar de todos los miembros de la comunidad.

En este contexto, la responsabilidad colectiva implica que aquellos que violan los derechos de otros, fundamentales para la convivencia y el bienestar general, deben asumir las consecuencias de sus acciones. Esto incluye, en casos extremos, la pérdida de ciertos derechos, como el derecho a la libertad o incluso el derecho a la vida, ya que sus acciones han puesto en peligro la integridad del colectivo.

Desde la perspectiva de la teoría de la justicia, se argumenta que los derechos no son absolutos, sino contingentes a las responsabilidades sociales. Si un individuo no cumple con estas responsabilidades y daña el bienestar colectivo, su derecho a la vida y otros derechos individuales pueden considerarse secundarios ante la necesidad de proteger a la sociedad en su conjunto. Desde el punto de vista de la justicia retributiva, la idea de que un individuo deba perder ciertos derechos, incluidos derechos fundamentales como el derecho a la vida, *podría considerarse una respuesta proporcional a la gravedad de la violación de los derechos colectivos.* **Si un individuo comete un acto que amenaza la existencia de la comunidad o las vidas de otros, la pérdida de ciertos derechos puede verse como una medida necesaria para restaurar el orden y prevenir la impunidad. Si un individuo se convierte en una amenaza directa para la comunidad, ya sea a través de actos de terrorismo, genocidio o cualquier otra forma de violencia masiva, la sociedad tiene derecho a defenderse, incluso si esto significa suspender derechos individuales, como el derecho a la vida.**

El derecho a la vida no es un derecho absoluto e inalienable en todos los casos, sino que está intrínsecamente vinculado a la existencia dentro de una sociedad que respeta las normas y principios fundamentales de convivencia.

Thomas Hobbes, en su obra Leviatán, argumenta que los derechos y libertades de los individuos existen solo dentro del marco de una sociedad que garantiza el orden y la protección mutua. Si un individuo rompe ese orden social a través de actos destructivos, renuncia implícitamente a los derechos que la sociedad le ha otorgado, incluida la protección de su propia vida.

Aunque la pena de muerte o la pérdida de derechos fundamentales, como el derecho a la vida, puede parecer extrema, algunos defensores de esta posición argumentan que es necesaria para prevenir más abusos y asegurar que la sociedad permanezca justa y ordenada. **Castigar a quienes violan los derechos colectivos envía un mensaje claro sobre los límites de la libertad individual dentro de la sociedad. La preservación de la comunidad, su estabilidad y el bienestar colectivo requiere la imposición de consecuencias severas a quienes socavan estos principios.**

Una lista tentativa de conductas que ameritan la pena de muerte es la siguiente: genocidio, crímenes de guerra, terrorismo masivo, crímenes contra la humanidad, toma de rehenes, destrucción de recursos naturales vitales, contaminación ambiental masiva, ataques nucleares o biológicos, explotación laboral extrema, crímenes organizados de narcotráfico, secuestro y trata de personas, uso de armas químicas o biológicas contra la población civil, tráfico ilegal de órganos, uso de niños como soldados, espionaje masivo que compromete la seguridad nacional, homicidios en serie, violaciones en serie. Quizás haya más. Recordemos que siglos atrás los monederos falsos eran condenados a ser hervidos en agua o en aceite por la gravedad del delito que ponía en peligro al colectivo.

***Aquí hay una lista incompleta de actos extremos que pueden considerarse violaciones graves de los derechos individuales cometidos sobre una sola persona y que justifican la pérdida del derecho a la vida*: robo con homicidio, secuestro con homicidio, violación con homicidio, violación de menores o mayores, tortura con homicidio, femicidio, infanticidio, homicidio premeditado, abuso sexual agravado, tráfico de drogas duras, canibalismo, estrangulamiento o asfixia intencional, homicidio por o con mutilación, desaparición forzada con muerte, crímenes rituales, incineración en vida, homicidio con extorsión, explotación extrema con muerte.**

Cada uno de estos actos constituye una grave violación de los

derechos colectivos o individuales que justifican la pérdida de todos los derechos individuales, incluido el derecho a la vida. Lo otro que debería estudiarse son las razones dadas por quienes se oponen a tales medidas. *Quizás para contentarlos habría que ofrecerles, en vez de la pena de muerte, la castración física, la cadena perpetua sin posibilidades de salir y trabajos forzados hasta que fallezcan. La pregunta que hay que hacerse es si, por ejemplo, la víctima de una violación que la traumatizará toda la vida quedará contenta con esa pena. Yo creo que no.*

Otro tema conexo. Leer a Desmond Morris no produjo un estado de iluminación en mí, pero sí me permitió ordenar las ideas y presentarlas de una manera más digerible (ver *El mono desnudo)*.

La superficie del planeta Tierra es finita. El porcentaje de tierra firme puede ser variable (glaciaciones, erosión, etc.) pero sigue siendo finito. Pongámonos en el mejor escenario posible y aceptemos que es posible utilizar todo el terreno sólido (100%) para construir edificios de 500 pisos donde también podamos poner cultivos, animales domésticos y todo lo que podamos imaginar. No importa cuán grande sea esa nueva superficie, sigue siendo finita. Por otro lado, y sin exagerar tanto, se puede afirmar categóricamente que hay áreas de la superficie terrestre que no son habitables: laderas de volcanes, áreas inundables por desbordamiento de ríos, áreas en riesgo por tsunamis, inundaciones, terremotos, etc. En definitiva: digan lo que digan y cuenten las historias que se cuenten, solo desde el punto de vista geográfico hay un número máximo de habitantes que este planeta puede aceptar.

Desafortunadamente, como nadie se molesta en determinar cuál es el número máximo de habitantes que puede albergar una Tierra sostenible, el crecimiento incontrolado de la población está causando la extinción de muchas especies, ecosistemas enteros están desapareciendo o van a desaparecer, cada vez más individuos se están asentando en áreas de riesgo y muriendo, y la contaminación está aumentando de manera incontrolable. *Por lo tanto, es esencial no solo detener el crecimiento de la población, sino también generar las condiciones para reducir su número.*

Tenemos de 5.000 a 14.000 años de civilización, lo que es una nimiedad comparado con el último millón de años de evolución que conduce hasta nosotros, *Homo sapiens*. Debajo de esa capa de barniz de la civilización yace un comportamiento biológico similar al de los primates que regula casi el 100% de nuestras vidas cotidianas. Podemos vestirnos con togas, túnicas de armiño, joyas, armas o trajes espaciales pero, debajo de toda esa parafernalia, se encuentra un simple mono desnudo. Los libros de

Morris contienen un buen número de ejemplos concretos.
Otro aspecto que debería incluirse es el siguiente. Por muchos que sean, los recursos que nos da la Madre Tierra son finitos y tarde o temprano comenzarán a agotarse. Dejemos esto muy claro. No importa cuál sea el número de habitantes, y no importa si avanzamos hacia lo que se ha llamado una civilización post-tecnológica. Tampoco importa si perfeccionamos la capacidad de extraer recursos minerales de lugares como el fondo del mar o de asteroides cercanos.
También debe señalarse que el crecimiento incontrolado de la población reducirá las áreas dedicadas al cultivo, la ganadería y, con el tiempo, las áreas utilizadas para la piscicultura.
Tarde o temprano, y debido al creciente número de primates humanos que pueblan la Tierra, aparecerá un exceso de población que tendrá que ser controlado sin excusa alguna. Se introducirá el aborto eugenésico obligatorio y la esterilización eugenésica, y eventualmente la ingeniería genética comenzará a operar para obtener primates humanos biológicamente saludables en todas sus dimensiones. Se espera que con la ingeniería genética minimizaremos la aparición de primates humanos cuyo comportamiento futuro les conduzca a la pena de muerte. En una de esas, y tal como sucede en las especies animales que crecen descontroladamente, una pandemia aparecerá y se encargará de volver a disminuir la población actual.
Solo queda añadir que, ya que este primate ha llevado su estupidez al límite de creer que la Tierra le pertenece y no que él pertenece a la Tierra, es de esperar que la especie que nos suceda evolutivamente se deshaga de nosotros lo más rápido posible. En cualquier caso, esta insolencia y arrogancia nos va a costar caro. Debemos intentar elevar el nivel del acervo genético humano, que no es más que un charco asqueroso generado por la explosión demográfica descontrolada (modificado de Ursula K. Le Guin). Repito y expando. En estos momentos el crecimiento de la población está descontrolado lo que permite, aparte de hacer crecer más aún los textos sobre enfermedades y aberraciones genéticas, que en cualquier lugar y tiempo aparezcan uno o varios *Homo sapiens* con alguna o algunas características nuevas. Las físicas serán obvias pero las mentales no. Y son esas las que hacen la diferencia. Si usted ha sido capaz de agregar algo realmente nuevo y distintivo en su lista ¡enhorabuena! Quizás usted es una de esas variaciones interesantes. Pero nada le asegura que eso nuevo se perpetúe, por lo que aprovéchelo.

CAPÍTULO 13. UN LEGAJO INTERESANTE.

Nos cuentan que al parecer todo existiría en un espacio que tiene once dimensiones: parece que cualquier otro número es inaceptable y hasta algo vulgar. Nos cuentan también que no vemos algunas dimensiones porque ellas son muy compactas. Esto último me ha motivado a relatar aquí una experiencia muy interesante.

Fue en París, en una enorme biblioteca de una de las varias mansiones señoriales propiedad de un amigo mío cuya familia descendía, creo, de Frañsez II, *Brittonum dux*, donde asimilé un legajo de documentos que hacían referencia a la Secta de los Intersticios (así traduje ese nombre). El estrecho pasaje secreto por el que se accedía a una porción de la biblioteca poseía una decoración y una disposición que me hicieron recordar a varios de esos pasajes vedados a los turistas que existen en las catacumbas de París y a un pasaje secreto que recorrí en el Mont Saint Michel.

Parte del legajo estaba constituido por unas hojas amarillentas, escritas con una elegante letra cursiva, producto al parecer de una muy buena educación tradicional. Algunas hojas estaban datadas en el año 2 de la República, Una e Indivisible, pero era evidente que ese legajo contenía el producto de años de investigaciones y reflexiones. Allí leí con gran esfuerzo que fue Zózimo de Agrigento, en su escrito en el que rebate y reinterpreta el Mito de la Caverna de Platón, quien primero nos entregó algo de evidencia sobre la existencia de esa secta. Zózimo investigaba la manera de volver a hallar a su amad* que había muerto. Zózimo vapulea a Platón y lo acusa de haber digerido mal la lectura de un texto proveniente de la antigua Caldea. *Según él, los dioses decretaron que los hombres solo verían aquello que les fuese indispensable para su vida cotidiana. Sin embargo, y en un gesto de misericordia para aliviar en algo la vida miserable de los hombres, permitieron que en algunos lugares ciertas personas pudieran ver más allá de lo consentido*. Zózimo cita algunos lugares entre los cuales se halla el Oráculo de Delfos y varios más ubicados en Tracia, Frigia, el Quersoneso Taúrico y la Cólquida. El asunto es que Zózimo afirma que esa creencia caldea cristalizó en la fundación de la Secta de los Intersticios en una ciudad ubicada en Tesalia (Atrax quizás). Sus miembros adoraban a 'aquellos que vivían más allá de donde se juntan simultáneamente lo Alto, lo Largo y lo Ancho'. A pesar de que es imposible no relacionar estas creencias con las Megalesias, el número cúbico y la Diosa Cúbica, fue tal el horror que despertaron que todos sus miembros

fueron ejecutados y se prohibió toda mención a ellos y sus creencias. Sin embargo Alcibíades de Tanais, en su *Cronología*, relata que los magistrados (¿de Atrax?) obligaron a uno de los sectarios, bajo tortura, a conducirles a uno de sus lugares de adoración, el cual era una profunda caverna situada en la base de una montaña. En lo más recóndito de ella se hallaron tres superficies negras perfectamente lisas, adyacentes y perpendiculares entre ellas. Cerca del punto de unión yacían dos pequeñas esferas de piedra. El sectario juró por todos los dioses conocidos que solo se depositaba una única piedrecilla, pero que después de un lapso de tiempo algunas veces aparecía una segunda piedrecilla, muy raramente una tercera y se hablaba de un evento único y muy lejano en el tiempo en el que se habían hallado cuatro piedrecillas. Alcibíades opina que ese hecho inconcebible e inaceptable fue la causa del exterminio de esa secta.

En otra hoja del legajo leí que un cronista jariyíe menciona muy brevemente una doctrina llamada *De las Puertas que se hallan en los Tres Muros que se Tocan*, la que se practicaba en la ciudad persa de Kirman. Todos sus seguidores conocidos fueron ejecutados por los musulmanes al negarse a reconocer a Alá y a su Profeta. Un tercer dato curioso hace referencia a un cronista que acompañó a un grupo de árabes mercaderes de esclavos en una partida de caza al interior de lo que es el actual Mozambique. Habiéndose adentrado más allá de lo usual en el territorio, hallaron una tribu negra que adoraba al Multiplicador de Guijarros. Alí ibn Yasir, pues ese es el nombre del cronista, cuenta que su lugar de adoración estaba localizado en una profunda cueva y que parece que su altar era similar al que menciona Alcibíades. Los creyentes sostenían que los 'demonios' (esta es una traducción aproximada) podían aparecer en la tierra deslizándose a través de lugares en que una unión especial del Largo, el Ancho y el Alto creaba puertas (es imposible no pensar en el parecido con lo descrito en algunos grimorios europeos de magia negra y en algunos textos taoístas). Todos los intentos de convertirlos al Islam fueron un fracaso. El líder de la tribu comentó que si Alá era capaz de multiplicar la piedra de un día para otro, tal como lo hacían sus dioses, ellos se convertirían al instante. El mercader que señaló que a ciencia cierta alguien penetraba en la cueva durante la noche para agregar otra piedra fue puesto a muerte de inmediato y el resto fue conminado a hacer abandono inmediato del lugar. Esa tribu fue exterminada poco después.

El último escrito que vale la pena señalar parece haber sido la

transcripción al francés de un manuscrito que está en la Biblioteca del Vaticano. Era una referencia a una secta herética trinitaria que existió en Roma en los comienzos del cristianismo y que no es mencionada en textos tales como *Adversus Haereses*, *De praescriptionem haereticorum*, *Adversus omnes haereses*, *Panarion* y *Ancoratus*. Sus seguidores sostenían que el Padre era la medida del Largo, el Hijo la medida del Ancho y el Espíritu Santo la medida del Alto, y que el Hombre Divino estaba compuesto de esas tres medidas más aquellas que emanaban del punto en que esas tres medidas se hacían una sola y se transformaban en muchas más. Es imposible no reconocer un cierto parecido de esa escuela con las creencias ya mencionadas y con otras existentes en el Indostán que hacen referencia al cuerpo de diamante que debe ser creado a fin de manifestar al máximo la existencia en el dominio humano y poder acceder a los dominios adyacentes.

Un dato histórico se refería a una de las tres piedras que yacen sobre la tumba del emperador nipón *Sitoku en Shiramine*. Un par de hojas, que parecían ser bastante más recientes, asociaban estos fenómenos con la bilocación. Todo eso me hizo reflexionar en lo ocurrido durante las primeras dos décadas del siglo 20 en donde la relatividad se transforma en una moda (este es el período en que la música, el arte y la literatura europeas terminan por llegar al punto máximo de su degeneración y comienzan a ser infectadas por influencias externas y extrañas). Poco tiempo después nacerá la mecánica cuántica. Es durante ese tiempo cuando Howard Phillips Lovecraft nos hace viajar por el tiempo, los espacios y las geometrías anómalas a través de su magnífica obra literaria. Este autor debe ser leído, vivido y soñado. Jorge Luis Borges, en su *There are more Things*, hace un tributo indigno a Lovecraft. La explicación de este horror literario es simple: *Borges leyó a Lovecraft pero no lo vivió*. Sin embargo este texto compuesto por frases seudo-lovecraftianas contiene una frase que es relevante a lo que se ha dicho arriba: *para ver una cosa hay que comprenderla*. Y su *Tigres azules* sugiere que algo sabía de las piedras. Volviendo al tema, Zózimo llega a dos terribles conclusiones y a una confesión. La primera conclusión es que solo aquellos seres humanos que terminan por ser casi completos (esto me recuerda a Buda) escapan de volver a ser una emanación aquí y siguen siendo pero de otro modo. La segunda conclusión de Zózimo es que casi nadie parece llegar a ese estado y simplemente deja de ser para siempre (imposible no recordar a Ammit, la devoradora de corazones, esa criatura con cabeza de cocodrilo, torso de león y miembros traseros de

hipopótamo). *Su confesión es que había hallado el método para hallar nuevamente a su amad* y se preparaba a practicarlo*. Sospecho que, según la manía actual de catalogar hasta lo que no se comprende, Zózimo era un gnóstico emanacionista. Debo mencionar que en otro legajo hallé un manuscrito medieval conteniendo lo que al parecer era el tratado original de Zózimo. Ese manuscrito era acompañado de unas notas que comentaban unas oscuras referencias que un oscuro retórico pompeyano hizo al texto de Zózimo.

Las líneas recién escritas tienen dos significados distintos.

REFERENCIAS .

Todos los artículos listados aquí pueden ser hallados de forma gratuita en la Web. Los menciono porque varias cosas que escribo en este texto las publiqué allí. El lector puede hallar en ellos todas referencias que empleé.

1. Gómez-Jeria, J. S., A New Image of the World or Philosophical Fragments. Part II. Parallel Worlds, Levels of Understanding, Nietzsche's Masks, Plato's Cave Again and Other Topics. Journal of Advances in Education and Philosophy 2025, 9 (2), 56-101.

2. Gómez-Jeria, J. S., A New Image of the World or Philosophical Fragments World Journal of Advanced Research and Reviews 2024, 22 (2), 701-712.

3. Gómez-Jeria, J. S., Biology and Philosophy. IX: Biologizing Nietzsche. World Journal of Advanced Research and Reviews 2024, 31 (3), 707–721.

4. Gómez-Jeria, J. S., Towards the Complete Man: Consciousness, Psyche, Mind, Memory, Soul, and Spirit. Journal of Advances in Education and Philosophy 2023, 7 (9), 351-371.

5. Gómez-Jeria, J. S., Biology and Philosophy. VIII. Heidegger's *aletheia*,

scientific method and the advancement of the exact sciences. Followed by some thoughts on the minds living in darkness and the origin of the countless superstitions of *Homo sapiens* and ending with 'Do elephants see Einstein's moon?'. World J. Res. Rev. 2023, 17 (1), 1-10.
6. Gómez-Jeria, J. S., Levels of Composition: from Quarks to HHe+ molecular ion. World J. Res. Rev. 2020, 10 (2), 7-17.
7. Gómez-Jeria, J. S., Biology and Philosophy. VII. Sokrates, the Demigod. World J. Res. Rev. 2019, 9 (1), 26-30.
8. Gómez-Jeria, J. S., Biology and Philosophy. VI. Plato's Cave and Homo sapiens Inequality. World J. Res. Rev. 2019, 8 (6), 23-29.
9. Gómez-Jeria, J. S., Biology and Philosophy. V. Intermission. Goethe as an appetizer. World J. Res. Rev. 2019, 8 (3), 1-6.
10. Gómez-Jeria, J. S., Biology and Philosophy IV. The Presocratics. World J. Res. Rev. 2018, 7 (4), 44-50.
11. Gómez-Jeria, J. S., Some remarks on the problem of sharing experiences: Proust's *À la recherche du temps perdu*. World J. Res. Rev. 2017, 5 (1), 57-62.
12. Gómez-Jeria, J. S., Biology and Philosophy. Part II. The Upper Paleolithic and the Holocene. World J. Res. Rev. 2017, 4 (6), 42-47.
13. Gómez-Jeria, J. S., Some remarks about the *Graeae* (*Graia*i). World J. Res. Rev. 2017, 4 (3), 42-46.
14. Gómez-Jeria, J. S., Biology and Philosophy. Part I. The Paleolithic. World J. Res. Rev. 2017, 4 (1), 21-28.
Interesados pueden escribirme a facien03@gmail.com.

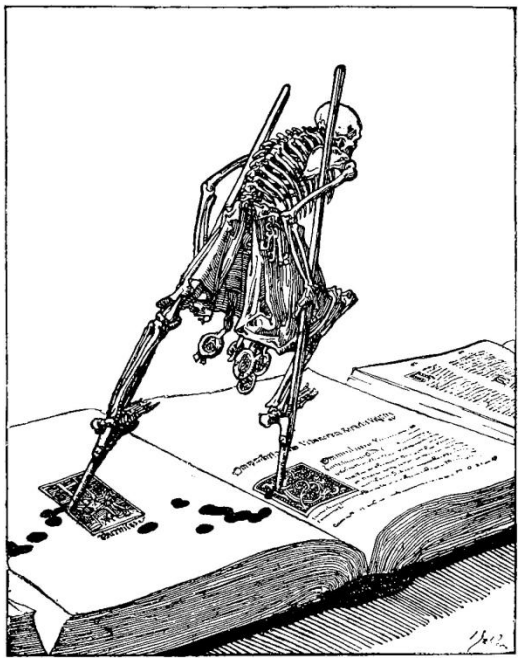
DATOS BIOGRÁFICOS.

Juan Sebastián Gómez-Jeria nació durante el año 1951 en Santiago de Chile. Sus padres fueron Adolfo e Hilda. Toda su educación básica y media transcurrió en el Liceo Experimental Manuel de Salas, cuando este dependía de la Universidad de Chile y además era de excelente calidad. Entró a la Universidad de Chile de la cual egresó como Químico y Licenciado en Química. En 1976 comienza a trabajar en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile hasta su jubilación en 2024 como profesor asociado, aburrido de las formas toscas que adquirió la docencia y de las limitaciones para el ejercicio pleno del intelecto. Estadía en el Centre de Mécanique Ondulatoire Appliquée del CNRS en París, una de las mejores etapas de su vida. Doctor en Fisicoquímica Molecular (2008). Dictó cursos de pre- y posgrado de Química Cuántica, Historia y Filosofía de la Ciencia, Modelamiento y estudio computacional de sustancia bioactivas, Farmacología y Biología Cuántica, Química Teórica, Computación, Método Científico: Aspectos Históricos y Formales, Química Cuántica Aplicada, Química Computacional, Laboratorios de Termodinámica y Cinética y Electroquímica, Informática para Químicos y Químicos Ambientales, Introducción a la Farmacología y Biología Cuántica, Textos y Escritura Científicas, etc. Dirigió y codirigió diversas Tesis y Unidades de Investigación. Es autor de más de 250 artículos científicos sobre química teórica, relaciones entre la estructura electrónica y la actividad biológica, filosofía de la ciencia y otros temas. Autor de varios libros (El Antisemitismo y otros Escritos, La Comunidad del Pueblo, Elementos de Farmacología Electrónica Molecular, La Escalera de Platón y Nietzsche, Mala Ciencia) y de otros textos con traducciones y comentarios (Nietzsche, el filósofo y político, 2025). Es uno de los dos autores del primer modelo neurobiológico que explica las llamadas 'experiencias cercanas a la muerte'. Contribuyó a la forma más reciente de un modelo formal que relaciona la estructura electrónica con la actividad biológica (método de Klopman-Peradejordi-Gómez, KPG). También mostró que la llamada paradoja del gato de Schrödinger no es más que un argumento falaz. E*n sus propias palabras 'el hecho de haber llevado a cabo investigaciones y de haber hecho ciencia con mis propias manos y neuronas y el haber reflexionado*

sobre ella me ha permitido analizar otros campos del conocimiento con una mirada desapasionada'.

Mayores datos en:

https://academictree.org/chemistry/tree.php?pid=82103&pnodecount=6&cnodecount=2&fontsize=1

https://www.researchgate.net/profile/Juan-Sebastian_Gomez-Jeria

Sic Transit Gloria Mundi